

در کعبه زاسرا حقیقت خبری نیست
 این زمزمه از خانه خمار بلند است
 "ما ئب"

اندیشه‌هایی که آبستن هستند

بیاد خواهر مهربانم

جمیله

که در سوم ماه ژوئن ۱۹۸۸ از زندگی را در غربت

بدرود گفت

از کمک‌ها و خودگذشتگی‌های فراموش‌ناشدنی‌اش

همیشه سپاسگزارم

۱-	از خود و فلسفه خود خجالت کشیدن	۱
۲-	گرفتن، فقر نیست، نیا فریدن، فقر است	۲
۳-	رد کردن یک تئوری، لذت دارد، ولی	۳
۴-	هرجا معهای، ستمگراست	۴
۵-	از یک جرم هم میتوان به بزرگترین فکر، آبستن شد	۵
۶-	چرا سراسر تاریخ، مقدمه عصرماست؟	۶
۷-	آیا علم، برضد هنر زندگی کردن بهتر است؟	۷
۸-	حکومت ونفی آفرینندگی از مردم	۸
۹-	سواثقما، نیا ز به اخلاق دارند	۹
۱۰-	فلسفه، برای خیام چه بود؟	۱۱
۱۱-	چرا می خواهیم قهرمان بشویم؟	۱۲
۱۲-	آیا یاد تاریخی، درد تاریخی است؟	۱۳
۱۳-	شکاف میان اخلاق و سعادت را نمی توان زدود	۱۴
۱۴-	خرد، ترا زوهست نه معیار	۱۵
۱۵-	هم معتقد و هم متکبر بودن	۱۶
۱۶-	خواستن، برترین ارزش نیست	۱۷
۱۷-	هنوز پیکار، کارممتا زاست	۱۸
۱۸-	چهار ابطه ای با معرفت داریم؟	۱۹
۱۹-	آتش، فقط رنگ سرخ است	۲۰
۲۰-	آیا میتوان زندگی را دراز کرد؟	۲۱
۲۱-	آیا فرد را میتوان برای جا معه قربانی کرد؟	۲۱
۲۲-	عاشق ایده آل	۲۲
۲۳-	انسان دوستی، نیا ز به قربانی کردن انسان ها دارد	۲۳

- ۶۳- رابطه زندگی و حقیقت ۷۶
- ۶۴- بیدار کردن ملت ۷۷
- ۶۵- آنچه را ما به حقیقت میگیریم، حقیقت نیست ۷۹
- ۶۶- آیا برای عدالت باید ایجا دتعادل کرد؟ ۸۱
- ۶۷- عمل بدون تئوری یا عمل فقط برپایه تئوری ۸۳
- ۶۸- واقعیت، شراست ۸۳
- ۶۹- چرا زرتشت هنگام زائیده شدن، می خندید ۸۷
- ۷۰- دانائی ها، توانائی ها است ۸۸
- ۷۱- چرا من میخواهم جهان و جا معه و تاریخ را ۸۹
- ۷۲- درجات اعتقاد ۹۲
- ۷۳- پیدایش هرایمانی نیاز به شکی دارد ۹۲
- ۷۴- آیا آموزگاری هست که به ما آزادی بیا موزانند؟ ۹۲
- ۷۵- افکار و ایده آل های خالص ۹۳
- ۷۶- چگونه غرب به آزادی از عقیده رسید؟ ۹۴
- ۷۷- اخلاق برای زندگی یا زندگی برای اخلاق؟ ۹۷
- ۷۸- آزادی عقاید تا آزادی از عقیده ۹۸
- ۷۹- کی ارتش، بهترین وسیله برای نابود ساختن ۹۹
- ۸۰- تفاوت میان واقعیت پرست و واقعیت شناس ۱۰۰
- ۸۱- خلاصه تصمیمات مداوم درجا معه برای جا معه ۱۰۳
- ۸۲- ترس از مرگ ۱۰۵
- ۸۳- کمونیسم ایده آل هر دینی است ۱۰۶
- ۸۴- آیا شرکت در جنگ، وظیفه همگانی است؟ ۱۱۰
- ۸۵- دموکراسی جا معه ایست که مردم با هم تجربه میکنند ۱۱۳
- ۸۶- خیر خواه مستبد ۱۱۴
- ۸۷- از "نابود ساختن حکومت" تا به پیدایش "ابرحکومت" ۱۱۵
- ۸۸- آزادی، مفهوم وطن را تغییر میدهد ۱۱۷
- ۸۹- تساوی فقر با نیکی ۱۲۰
- ۹۹- آیات قرآن، سرچشمه اندیشه های آزاد بوده اند ۱۲۲
- ۱۰۰- سیاسی سازی همه دامن های زندگی ۱۲۲
- ۱۰۱- ریشه کردن یا ریشه کندن ۱۲۳
- ۱۰۲- در هر اصطلاحی در سیاست، دو معنا و مقصود هست ۱۲۳
- ۱۰۳- چرا باید حقیقت را دانست؟ ۱۲۵
- ۱۰۴- معایبی که سرمایه داری و سوسیالیسم در آن ۱۲۶
- ۱۰۵- هرگونه بیگانه شدنی از خود، آغاز شناختن خود از ۱۲۷
- ۱۰۶- پیروزی درنومیدی، عاقل را دیوانه میکند ۱۲۸
- ۱۰۷- آیا آموختن علوم طبیعی و فنی و اقتصادی، انسان ۱۲۹
- ۱۰۸- آیا حقانیت یک نظم سیاسی از حقیقت مشتق میشود؟ ۱۲۹
- ۱۰۹- ماگای آزادیخواهیم و گاهی تساوی خواه ۱۳۰
- ۱۱۰- جستن در تاریکی - خواستن در روشنائی ۱۳۲
- ۱۱۱- آزادی صنعتی غیر از آزادی اقتصادیست ۱۳۳

- ۲۴- چگونه علم، وسیله بردگی انسان میشود ۲۴
- ۲۵- انگشت روی زخم گذاشتن ۲۸
- ۲۶- دلال روشنی ۲۹
- ۲۷- کاسبی روشنگری ۲۹
- ۲۸- احترام به کسی که فوق فهم ما سخن گفته است ۲۹
- ۲۹- راه راست ۳۱
- ۳۰- پیروزی و محرومیت هر دو با هم ۳۱
- ۳۱- نورها و معرفت ها ۳۲
- ۳۲- کتاب خدا ۳۴
- ۳۳- عادل نمیتواند دوست بد را رد ۳۵
- ۳۴- جامعهای که سرچشمه اخلاق نیست نیا ز بهر هب را رد ۳۶
-
- ۳۵- حسد به گل و شعر ۳۷
- ۳۶- آنکه میخواهد بزرگتر بشود ۳۸
- ۳۷- چرا نمیتوان نیم قاضی اعمال خود باشیم ۳۸
- ۳۸- شاعر یا حسا بگر ۳۹
- ۳۹- برای هر کار بزرگی، خیال لازم است ۴۰
- ۴۰- خرافه صداقت ۴۰
- ۴۱- منفعت مقدس ۴۱
- ۴۲- نکته و نقطه ۴۴
- ۴۳- ایده آل، مقصد حرکت نیست ۴۶
- ۴۴- دوروییگی ایده آل ۴۹
- ۴۵- چه کسی میتواند یک فکر را رد کند ۴۹
- ۴۶- قدرت روشن شدن نه قدرت روشن کردن ۵۰
- ۴۷- روشنگر، بر ضد روشن گری ۵۱
- ۴۸- واقعیت و ایده آل، هر دو نشان کمبودند ۶۱
- ۴۹- دیدن، نیا ز بهر و قاحت دارد ۶۲
- ۵۰- انتقاد، نتیجه وارونه میدهد ۵۳
- ۵۱- پیش از آنکه به خود تغییری بدهید ۵۵
- ۵۲- فلاسفه تا به حال دنیا را فهمیده اند حالا باید ۵۵
- ۵۳- نفرت از تاریخ خود ۵۶
- ۵۴- از جنگ طبقاتی به جنگ ملت های فقیر ۵۷
- ۵۵- شیخی به زن فاحشه گفتا مستی (خیام) ۵۸
- ۵۶- نقطه تقاطع ایده آل و واقعیت ۶۰
- ۵۷- ایستگاه ابدی اندیشیدن ۶۴
- ۵۸- درد ما، ما را به کینه ورزی می راند، نه به شناخت ۶۶
- ۵۹- اراده ای که همه خواست هایش، تصادف است ۶۷
- ۶۰- متضاد ساختن و مشا به ساختن ۶۹
- ۶۱- به فکری که ما می خندیم، نیا ز بهر رد کردن ندارد ۷۰
- ۶۲- آنها را ببخشید، چون نمیدانند که چه میکنند ۷۲

- ۱۱۲- آیا ایمان به یک ایده آل نتیجه سادهاوری است؟ ... ۱۳۴
- ۱۱۳- ایرانی، همیشه رند باقی خوانده اند ... ۱۳۶
- ۱۱۴- برضد مالکیت خصوصی ... ۱۳۷
- ۱۱۵- تجربه مستقیم و بی واسطه ... ۱۳۹
- ۱۱۶- ما بیش از آن "قدرت دیدن" داریم که حق دیدن داریم ... ۱۴۰
- ۱۱۷- آیا آنچه زیباست ما می پسندیم؟ ... ۱۴۱
- ۱۱۸- انسان موجودیست لذت پرست ... ۱۴۴
- ۱۱۹- مظلوم با تبدیل خود به آلت، میخواهد به قدرت برسد ... ۱۴۶
- ۱۲۰- چرا از خود می پرسیم که "چرا زندگی میکنیم؟" ... ۱۴۸
- ۱۲۱- حقیقت ساده است، چونکه ساده میسازد ... ۱۵۱
- ۱۲۲- چرا ما طرفداری از جامعه و خلق و یا اکثریت میکنیم ... ۱۵۲
- ۱۲۳- ایمان به بقای عمل یا ایمان به بقای روح ... ۱۵۴
- ۱۲۴- هرکسی در جامعه باید مالک باشد ... ۱۵۶
- ۱۲۵- آیا ما تریالیسم باید جا نشین ایده آلیسم بشود؟ ... ۱۵۹
- ۱۲۶- چه هنگام می میتوان استدلال منطقی را پذیرفت؟ ... ۱۶۰
- ۱۲۷- خیام برضد حکومت آخوندی ... ۱۶۰
- ۱۲۸- "خواستن" در ریاضت کشیدن تبدیل به ... ۱۶۲
- ۱۲۹- بدون قدرت، همه معصوم هستند ... ۱۶۳
- ۱۳۰- ما تفکر خود را با شاهنا می باید آغاز کنیم ... ۱۶۳
- ۱۳۱- پاکی ایده آل ها و آلودگی واقعیات ... ۱۶۴
- ۱۳۲- چرا ما به دروغ بیشتر از حقیقت علاقه داریم؟ ... ۱۶۵
- ۱۳۳- این مظلومان هستند که جهنم را خواهند ساخت ... ۱۶۶
- ۱۳۴- از نوباید خود را بجوئیم ... ۱۶۷
- ۱۴۴- مساوی هم نامساوی ... ۱۶۷
- ۱۴۵- حق انتخاب سیاسی نتیجه معرفتی است که فقط از ... ۱۶۸
- ۱۴۶- پدید آمدن سالاری در بلاهای سخت ... ۱۷۰
- ۱۴۷- کلمه برای شاعر و فیلسوف ... ۱۷۱
- ۱۴۸- وظیفه اول هر ایده آلیست ... ۱۷۳
- ۱۴۹- آنچه را ما در تاریخ علت میخوانیم ... ۱۷۴
- ۱۵۰- بنیاد زندگی، چندسویه بینی است ... ۱۷۵
- ۱۵۱- رای اکثریت، قانون نیست ... ۱۸۰
- ۱۵۲- هر ایده یا ایده آلی، چندلایه از نتایج دارد ... ۱۸۱
- ۱۵۳- جنگ هفتاد و دو ملت ... ۱۸۱
- ۱۵۴- چرا عاشق واقعیت های زشت میشویم؟ ... ۱۸۳
- ۱۵۵- چه هنگام می ما طبق عادت عمل میکنیم ... ۱۸۳
- ۱۵۶- چرا انسان معصوم، هیچ اشتباهی نمی کند ... ۱۸۳
- ۱۵۷- مثل زدن ... ۱۸۴
- ۱۵۸- خدمتی را که دروغگویان به حقیقت کرده اند ... ۱۸۴
- ۱۵۹- هم عقیده شدن با مردم یا همفکری با مردم ... ۱۸۵
- ۱۶۰- التهاب به ریشه کن کردن شر ... ۱۸۶

از خود و فلسفه خود خجالت کشیدن

فیلسوفان از ایمان آوردن دیگران به فلسفه‌اش می‌گریزد. چون هرکسی با ایمان آوردن به دستگاه فلسفی او، قدرت تفکر مستقل خود را از دست می‌دهد، و نقش فیلسوف، انگیزتن قدرت تفکر مستقل دیگر است، و اینکه دیگری به جای انگیزته شدن به تفکر مستقل خود، به ایمان آوردن به فلسفه او انگیزته شده است، سبب آن میشود که از فلسفه خودش و از خودش خجالت میکشد. تفکر یک فیلسوف واقعی، دیگری را به ایمان آوردن به فلسفه او، اغوا نمی‌کند، بلکه به اندیشیدن مستقل می‌انگیزد.

فلسفه یک فیلسوف واقعی، هیچ پیرو ندارد. کسیکه پیروان زیاد دارد، باید از فلسفه خود و از خود خجالت بکشد. فخریک فیلسوف این نیست که کسی به او یا فکرا و ایمان آورده است. فخریک فیلسوف به آنست که کسی از او و فکرا و به استقلال فکری و تجربی خود رسیده است.

گرفتن، فقر نیست، نیا فریدن، فقر است

این نشان فقر انسان نیست که چیزی از دیگری بگیرد. این نشان فقر یک ملت نیست که فکری از ملت و فرهنگ دیگر بگیرد. این نشان فقر و هست که از چیزی و فکری که گرفته است، نتواند چیزهای دیگر بیا فریند که میتواند باز به دیگری و ملت دیگر بدهد و ببخشد. از شرق یا غرب گرفتن، ننگ نیست، فقدان قدرت آفرینندگی از گرفته ها و وام کرده ها، فقر است. تا فقر، ننگ نشود، فقر به خودی خود سبب نا را حتی و عذاب نمیشود. ننگ، یک مسئله و مغيار اجتماعی است.

وقتی درجا معه فقیر بودن، ننگ شد، فقر، عذاب میشود. مسئله آن است که "چگونه فقری" درجا معه ننگ میشود. درجا معه ای که فقط "فقر مالی و مادی"، ننگ باشد، مردم، تن به هر جنایت و خیانتی خواهند داد تا این ننگ را از خود رفع کنند. اغلب مردم از خود فقر مالی و مادی درد نمی برند، بلکه از "ننگ فقر مالی و مادی" عذاب می کشند.

ننگین ساختن "فقر فکری" در اجتماع، سبب دزدی افکار از دیگران میگردد. باید "عقیم بودن فکر" ننگین ساخته بشود تا "آفریدن فکری" از سر رونق بگیرد. راه نجات از فقر فکری، وام کردن افکار یا سرقت افکار از دیگران یا از فرهنگ های دیگر نیست، بلکه قدرت آفریدن فکریست. تفکر آفریننده از هر چه از شرق و غرب می گیرند می هراسد چون همه چیزهایی که ا میگیرد، انگیزه آفریدن تا زه میگردد. همینطور فقر اقتصادی را با قدرت آفرینندگی صنعتی و اقتصادی و هنری میتوان بر طرف ساخت. احساس فقر از "فقدان قدرت تولید" مهم است نه از "نداشتن ثروت".

رد کردن یک تئوری، لذت دارد، ولی

گسستن از یک ایدئولوژی و دین عذاب

یک تئوری، انسان را همیشه به رد کردنش اغوا میکند. عقل با رد کردن یک تئوری هست که از قدرت خود لذت می برد. در هر جا معه ای که عقل اساس زندگی شد، هر روز دستگاه فکری دیگری ساخته میشود، چون عقل در رد کردن هر دستگاه فکری، قدرت خود را می آزماید و آن لذت می برد. یک تئوری، همیشه "وسیله" عقل است و هر وسیله ای، محدودیت در کاربرد دارد و هر وسیله ای، ورای

دا منه کا ربردش، با ربردش عقل است. ولی یک ایدئولوژی، انسان را همیشه به عینیت دادن با خودش اغوا میکند. انسان با ایدئولوژی و دینش را بطه با یک وسیله ندارد (ولی عقل با یک تئوریش، با یک وسیله کا دارد) انسان، یک ایدئولوژی و دین را نمی تواند رد بکند، چون وسیله او نیست که آن را کنار بگذارد، بلکه با آن به هم می روید و در هم ریشه می دوانند. از این رو با ید با عذاب و تلخی خود را از آن پاره کند. جدا شدن از ایدئولوژی و دین برعکس جدا شدن عقل از تئوری، انسان را جریحه دار میکند. بنا بر این مسئله آنست که چگونه میتوان یک ایدئولوژی یا دین را تبدیل به یک تئوری کرد. چگونه میتوان نیم نسبت به ایدئولوژی یا دین خود همان را بطه را داشته باشیم که عقل با تئوریش دارد؟ را بطه ای که یک دانشمند با تئوریش دارد، را بطه انسانهای دیگر با همان تئوری نیست. همان تئوری برای آنها یک ایدئولوژی یا دین تلقی میشود. یک تئوری تا موقعی علم است که ما با آن را بطه علمی داریم یعنی تئوری فقط برای ما وسیله است و ما به آسانی حتی بالذات نسبت به آن شک می ورزیم و هیچگاه خود را با آن عینیت نمی دهیم و همیشه از آن فاصله داریم. ولی همان تئوری، دیگر علم نیست، وقتی برای مردم حکم ایدئولوژی یافت. مردم در آن تئوری، یک وسیله نمی بینند بلکه در تلاشند که خود را با آن عینیت بدهند. از این رو گستن از این تئوری که تبدیل به ایدئولوژی شده، برای آنها بسیار دردناک و عذاب آور است. عقل نسبت به یک تئوری، شک می ورزد، انسان نسبت به ایدئولوژی، یأس پیدا میکند. شک ورزیدن علامت قدرت شک ورزنده نسبت به تئوری است ولی یأس، بیان ضعف و بیچارگی پیرو در تزلزل ایدئولوژی اش هست.

جان و دل را از ایدئولوژی با ید پاره کرد ولی عقل از تئوریش، آزاد و فارغ است. برای عقل، هیچ مانعی ندارد که یک تئوری به جای تئوری دیگر نبندد ولی برای یک مؤمن به ایدئولوژی و دین به جای ایدئولوژی و دینش (که تنها حقیقت جهان است) هیچ چیز دیگری نیست که بگذارد. حقیقت برای او، بدیل ندارد که به جایش گذاشته شود و این یأس هست که او را از هرگونه تفکری فلج میسازد. با از دست دادن حقیقت، او از تفکر، مایوس میشود. در حالی که عقل درجا بجا کردن یک تئوری با تئوری دیگر، به تفکر گستاخ تر میشود.

هرجا معهای، ستمگراست

انسان آنقدر آگاه بوداجتماعی (طبقاتی یا ملی یا قومی یا امتی) دارد که عمل یا فکری احساس خود را، عمل آن اجتماع (طبقه یا امت یا ملت یا قوم) بدانند. آن فکریا عملی که من میکنم، فکر و عمل جا معهای ملت یا طبقه یا امت من است. آن عافه و نیا زی که من دارم، عافه و نیا زجا معهای ملت یا طبقه یا امت من است.

از طرفی انسان آن قدر آگاه بود فردی دارد که عمل یا فکری احساس خود را فقط عمل و احساس و فکر خود بدانند. با این آگاه بود فردیست که مسئله مجازات (تفکر حقوقی غالباً "بر تفکر جزائی بنا شده است) را میتوان ساده و آسان ساخت. همیشه برای هر عیبی و نقصی میتوان علتی معین و گناهکاری مشخص و معلوم یافت. وقتی که جرم، یک چیز فردی شد، و فرد هست که باید مجازات بشود و درد بکشد، از آنجا که هر جرمی در اجتماع، همیشه رویه مشترکی دارد و در این رویه مشترک قابل انفکاک نیست و نمیتوان آنرا انفرادی ساخت، طبعاً "فرد در مجازات شدن، بیش از تناسب با جرم خود مجازات میشود. یک فرد، در مجازات شدن جرمش، از همدردی که متلازم با "هم جرمی" اجتماعی است، پاره و تنها میشود. با گناهکار شمرده شدن و عذاب انفرادی برای آن جرم (که قسمت اعظمش مشترک با همه اجتماع است) دیدن، به خود می آید، و بی اندازه متوجه فردیت خود میشود، و خود را به عنوان وجودی جدا از اجتماع و در مقابل اجتماع درمی یابد.

مجازات هر جرمی، انسان را از جا مع جدا میسازد، و وجودی میسازد که در "برابر اجتماع" قرار دارد. خود همان تصور و انتظا ر مجازات، فرد را از جا مع پاره میکند و در برابر جا مع قرار میدهد.

بدینسان در هر مجازاتی که انسان میشود، انسان از آگاه بود اجتماعی دورتر و از جا مع پاره تر میشود، و با دردی که بیش از اندازه جرمش میکشد (هر مجازاتی، بیش از جرم فردیست) بلافاصله احساس ستمگر بودن اجتماع در او بیدار میشود. مجازات هر جرمی این را محسوس میسازد که جا مع، عدالت ندارد. و همین احساس بی عدالت بودن جا مع، او را به فکر "انتقام از جا مع" می اندازد. حال که من باید به عنوان فرد، کفاره برای جرم اجتماع بدهم، پس حق دارم به فکر خودم باشم و همه لذتها و سودها را برای فرد خودم بخواهم. اگر من باید برای جرم همه اجتماع درد ببرم، پس منفعت های اجتماع نیز همه اش

می توانند در خدمت لذت من در بیا یند. وقتی جا معه در مقابل من ناعدا لتی روا داشت چرا من در مقابل اجتماع، ستمگر نباشم. پس من حق دارم به ضرر همه اجتماع در فکر خودم و لذت خودم و سود خودم باشم، هما نطور که جا معه در برابر من، تنها به فکر خودش و لذت خودش و سود خودش هست.

در هر مجازاتی در جا معه، ناعدا لتی هست، چون هیچ جرم فردی نیست که از "یک نقص اجتماع" سرچشمه نگرفته باشد و انگیزه نداشته باشد.

با چیره شدن تفکر جزائی (حقوق جزائی - حقوق که در گذشته اساسا "استوار بر حقوق جزائی بود) آگاه بود اجتماع در انسان کاسته میشود.

یک جرم فردی هم، متعلق به اجتماع است. سهم فردی یک جرم، هر چه هم زیاده باشد نسبت به سهم اجتماع آن جرم، همیشه نا چیز است. جامعه همیشه در مجازات یک جرم، نقص خویش را و راء خود قرار میدهد، و در یک فرد یا یک گروه یا یک اقلیتی عینی میسازد، و دردی را که خود باید آن نقص ببرد، ازدوش خود دور می اندازد و بردوش آن فرد یا گروه یا اقلیت می افکند. جامعه طاقت تحمل درد نقص ها و عیب های خود را ندارد، و این درد را با ید افراد و گروه های مجرم یا اقلیت ها به خود بخرند. همه مجازات شوندگان قربانی ستمگری های جامعه میشوند.

از یک جرم هم میتوان به بزرگترین فکر، آستن شد

امروزه غالب مردم می انگارند که روش اندیشیدن، روش ساختن اندیشه است ولی وارونه این انگاشت، انسان از هر چیزی به اندیشه آستن میشود و اندیشه ای که او می زاید با همه روشنی اش حتی برای خودش هم شگفت انگیز و تاریک و معما ئی است.

خیال اینکه اندیشه، ساختن است (ترکیب کردنی است - نتیجه گرفتنی است - جمع کردنی است و میا نگین گرفتنی است) رابطه ما را با تجربه ها به هم میزند. ما باید تجربه ای را بجوئیم که ما را به اندیشه ای آستن میکند. با جمع کردن تجربه های بیشتر، نمیتوان اندیشه های عمیق تر ساخت، یا از آنها اندیشه ای عمیق استخراج کرد.

بر خورد بنیادی با یک تجربه است که میتوان ما را به اندیشه ای بسیار عمیق و شدید آستن کند که با جمع هزاران تجربه نمیتوان به آن رسید. بسیاری از

افراد، به اندازه کافی تجربیات جمع میکنند، ولی ویژگی آبتن شدن از یک تجربه را ندارند. در اثر عادت به جمیع زدن و محاسبه تجربیات با هم، قدرت آبتن شدن از تجربه‌ای ناگهانی و استثنائی و تصادفی را از دست داده‌اند.

چرا سراسر تاریخ، مقدمه عصر ما است؟

کسیکه در یک عصر زندگی میکند، و سراسر تاریخ گذشته را با معیار آن عصر می‌بیند، احساس تاریخی ندارد. کسیکه سراسر تاریخ گذشته را، محتویاتی ناخالص ترازشیوه‌های فکری و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر عصر خودش میداند، احساس تاریخی ندارد. کسیکه می‌تواند تفاوتهای فکری و احساسی و اخلاقی و هنری عصرهای مختلف را از هم بازشناسد و احساس کند و همه این تفاوت دیدگاه‌ها را علی‌رغم بریدگی‌اش از همدیگر در خود به هم بیا می‌زد، احساس تاریخی دارد. کسی که با چشم‌های گوناگون همه این اعصار را می‌بیند و حس میکند، بدون اینکه معیار فکری و احساسی و اخلاقی و فرهنگی یک عصر را بر عصر دیگر، برتری دهد، ولی این شیوه‌های احساسی و فکری و اخلاقی و فرهنگی را با همه تضادشان در خود جمع میکند و شخصیت واحد خود را حفظ میکند، احساس تاریخی دارد.

کسیکه احساس تاریخی ندارد، سراسر تاریخ را به عنوان "مقدمه" و "فجر" و "پیش‌درآمد" و "مراحل پیشین آمادگی برای دوره خودش" درک میکند. با احساس تاریخی است که سراسر تاریخ ما، به یک اندازه در ما زنده میشود. همه دوره‌های مختلف در تفاوتهای و در طیف کثرت تحولاتشان ولی هم‌ارزش با هم کنایه‌دیگروآمیخته با همدیگر در ما نمودار میشوند.

ما با احساس تاریخی، دوره‌های مختلف تاریخ جامعه خود را به شکل ابعاد وجود فردی خود بازمی‌شناسیم. هر فردی، تجسم غنای تاریخ ملتش در کثرت فرهنگی و فکری و سیاسی و دینی و فلسفی و اخلاقی‌اش هست. تاریخ، یادکردن از گذشته‌ها نیست. تاریخ، زیستن با دیدگاه‌های

همه‌ها عمار است .

ما یک واقع‌کنونی را هم زدید زرتشت می‌بینیم، هم زدید داریوش، هم از دیدمانی، هم زدید انوشیروان هم زدید مزدک و هم زدید عبیدزاکانی و هم از دید عطار و هم زدید شاه عباس . احساس تاریخی، در هر واقعهای از زندگی ما غنائی می‌یابد که انسانی که فاقد این احساس است، از آن محروم میماند . او واقعاً زندگانی خود را فقط از چشم خودش یا دوره خودش می‌بیند . احساس تاریخی، دیدن با هزاران چشم است . انسانی که فقط با دو چشم خودش می‌بیند، هزار بار رکور است . انسان با هزار چشم می‌بیند و با ده هزار گوش میشنود چون انسان وجودیست تاریخی . حس تاریخی را از وجود ما زدوده‌اند . ما در بسیاری از فلسفه‌ها و در علم، وجود بی تاریخی ساخته می‌شویم .

آیا علم، بر ضد هنر زندگانی کردن بهتر است ؟

در علم، با ایده‌ها تجربه را جمع کرد . با ایده‌ها "تجربه جمع شدنی" کرد . هر تجربه‌ای، جمع شدنی با تجربه دیگری نیست . "تجربه‌های جمع شدنی"، همه تجربه‌های انسانی و نمودار "همه واقعیات" نیستند . کسیکه می‌تواند "تجربه‌های جمع شدنی" بکند، ویژگیهای روانی خاصی پیدا میکند . او یک نوع تنگ‌نظری و خشک‌طبعی پیدا میکند، دارای یک نوع پرکاری و پشت‌کار مورچه‌وار میشود . و طبعاً (به تدریج فاقد عاطفه‌های شدید و هیجان‌انگیز میشود (طبعش خشک میشود، تری خاطر را از دست میدهد) . برای بهتر زیستن، نیاز به ویژگیهای دیگری هست . انسان باید بتواند گاه‌گاه یک تجربه عمیق و شدید داشته باشد . حجم تجربیات و دامنه واقعیات متناظر با آن، برای تجربه‌ها و اهمیت ندارد، بلکه "عمق و شدت یک تجربه" . تجربه یک واقعیت یکبار و آنی و فرار . او در اثر برخورد و تجربه عمیق و شدید یک واقعیت (چه اجتماعی، چه سیاسی، چه هنری، چه جنسی، چه دینی، چه یک ایده‌آل) هست که به سراسر زندگانی گذشته‌اش و به سراسر آینده‌اش، معنا یا ارزشی دیگری دهد . با این تجربه ناگهانی و استثنائی و عمیق و شدید هست که اعمال و افکار او احساساتش ناگهان جهاتی یا جهتی دیگر پیدا میکنند . او در پی یافتن واقعیاتی نمیرود که تجربه با آنها را میتوان با هم جمع کرد و از جمع کردن آنها، به علم رسید . علم فقط با همین واقعیات جمع شدنی و تجربه متناظر با آن کار دارد . ولی

اودرپی یا فتن واقعیتی می‌رود که تجربه استثنائی آن چنان تکان‌دهنده است، و چنان در عمق وجود او جذب می‌شود که تمامیت وجود او را تجول می‌دهد. بنا بر این "شناخت علمی" بر اساس صفات خاص انسان قرار دارد و "اراده به بهزیستی" بر شناختی دیگر که صفات متضاد با علم را در انسان به وجود می‌آورد. و این دو گونه صفات، چنان با هم مختلفند که چه بسا آنکه در پی "شناخت علمی" می‌رود، از عهده تجربه واقعیت‌های دیگر بر نمی‌آید و یا کسی که از عهده تجربه این واقعیت‌های گهگاه و تکان‌دهنده وجودی بر می‌آید، برای شناخت علمی ناتوان می‌شود. روش شناخت علمی، انسان را دقیق و پرکار و خشک می‌سازد ولی انسان را برای برخورد با "تجربه‌های ناگهانی عمیق و شدید" که برای تحول بنیادی زندگی لازمست، ناتوان می‌سازد، ولی بهتر زیستن نیاز به این گونه تجربه‌ها دارد. این است که آنکه می‌خواهد "علمی زندگی کند" یا می‌خواهد که "جامعه، علمی زندگی کند" (طبق یک تئوری علمی یا قوانین علمی زندگی می‌کند)، سیاست و اقتصاد و حقوق، به تمام علمی بشود، به یقین زندگی انسان را بهتر نخواهد کرد.

"شناخت علمی" تطابق با زندگی ندارد. زندگی، بر اساس تجربیات بیشتر و مختلف تر قرار دارد که علم، تئوری‌های علمی فقط پیوند "تجربیات جمع‌کردنی انسان و اجتماع" هستند نه تجربیات استثنائی و ناگهانی و یکباره و تمام‌دفی که اساساً پیوندناپذیرند.

"تجربیات عمیق تاریخی" نیز از جمله همین تجربیات هستند. این است که از تاریخ نمیتوان علم به معنای "علوم طبیعی" ساخت.

حکومت ونفی آفرینندگی از مردم

برجای معنای میتوان حکومت کرد که قدرت آفرینندگی را از مردمش زدوده باشند. چون کسیکه می‌آفریند، احترام به هیچ مرجع قدرتی نمی‌گذارد. علمای دینی یا حزبی که بر اساس یک علم یا فلسفه یا ایدئولوژی حکومت می‌کنند و یا می‌خواهند حکومت کنند، قدرت آفرینندگی را در دامن‌های از وجود انسانی در اجتماع از حرکت باز میدارند و سرکوبی می‌کنند. تا هنگامی که فقط مانع تحرک قدرت آفرینندگی در یک یا چند دامن‌های زندگانی هستند، در اثر همین ممانعت، برعکس انتظارات، سبب تحرک قدرت آفرینندگی در

دامنه‌های دیگر از زندگی میگردند. این است که "استبداد نسبی" میتواند درست در اثر محرومیت از آزادی در یک دامنه، سبب شکوفائی و آفرینندگی شدید در دامنه‌های دیگر زندگی گردد. چنانکه در دوره‌های از استبداد نسبی، آفرینندگی هنری بسیار می‌افزاید.

خطر موقعی جوهریست که دین یا ایدئولوژی "شامل همه زندگی بشود" و همه‌گیر باشد و یا بشود. در آغاز سلطه یک دین یا ایدئولوژی همه‌گیر، چون سازمانهای آن دین و ایدئولوژی، چیره بر همه دامنه‌های زندگی نیستند، همین استبداد نسبی ایشان، سبب آفرینندگی علمی و هنری و فکری میگردد (مثل خلاقیت فرهنگی دوره اولیه اسلام که نتیجه آزادی و عقل دوستی و علم دوستی اسلام نیست بلکه نتیجه توانائی محدود اسلام به استبداد نسبی و ایجاد محرومیت در یک دامنه است) وقتی یک ایدئولوژی و حقیقت همه‌گیر، سازمانهای همه‌گیر بسا زدن موقع میکوشد که انسان را در تمامیتش "مخلوق" یا "معلول صرف" خود بکند. آن موقع است که آن دین یا ایدئولوژی (آن حقیقت) انسان را در تمامیتش طبق تصویر یا تعریف واحد خود، خلق میکند. مخلوقیت، بیان "فقدان مطلق خلاقیت" است. مخلوق و خلق، هرکاری میتواند بکند جز خلق کردن. و بر مخلوق است که میتواند حاکمیت مطلق یا ولایت کرد. دموکراسی موقعی امکان دارد که جامعاً از نو آفریننده شود. انسانی که مخلوق یا معلول است، نمیتواند آزاد باشد و یا فریاند. همانطور که ایدئولوژی انسان تازه خلق میکند (نویس بودن این انسان، مهم نیست، این مهم است که خلق شده است) علم همانسان را معلول صرف میکند. در علم و در ایدئولوژی و در دین عواملی بر ضد آزادی و آفرینندگی انسان هست. "آنچه بر ضد آفرینندگی انسان هست، میتواند انگیزه آفرینندگی باشد. آنچه انسان می‌آفریند (از علم و دین و ایدئولوژی) بر ضد قدرت آفرینندگی او برمی‌خیزند. انسان همیشه دشمن وجود خود را می‌آفریند. هر وسیله‌ای، هر ماشین، هر معرفتی، هر اثر هنری که انسان می‌آفریند، می‌خواهد انسان را از آفرینندگی بازدارند. ولی عشق حقیقی انسان به آن وسیله، به آن ماشین، به آن معرفت، به آن اثر هنری نیست بلکه او "عشق به آفرینندگی اش" دارد. "عشق به آفریده و محصول خود" او را از عشق به آفرینندگی اش باز می‌دارد. حکومت و سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و حقوقی و دینی نیز آفریده‌های انسان هستند. عشق انسان از محصولات و آفریده‌هایش با یکدبازبسه

آفرینندگی اش با زگردد .

سواثق ما ،نیا زبه اخلاق دارند

انسان برای "ایجاد حقانیت برای تلاش سواثقش" ، اخلاق خود را میسازد
اخلاق خود را میسازد . ما اخلاقی را که استوار برای فداکاریست ، برای
حقانیت دادن به خود پرستی و منفعت پرستی اما ن لازم داریم . آن چیزهایی
که حقانیت به سواثق ما میدهند ، انطباق و عینیت با سواثق ما ندارند . ما
محبت و انسان دوستی و خدمت به خلق را برای حقانیت دادن به تجاوز خواهی
و قدرت طلبی و منفعت پرستی خود لازم داریم . ما اخلاق را برای حقانیت دادن
به سواثقی در خود لازم داریم که اخلاقی رفتار نمی کنند . در درون جا معه
نمی توان آشکارا ، حیل و تجاد و زودزدی و قساوت و ستم کرد . از طرفی دیگر خود
انسان با "دید اجتماعی" یا با دید اخلاق اجتماعی خودش را می بیند ، یعنی
حیل و گری و تجاد و خواهی و قساوت و تمنندی و ستم و ورزی سواثقی خود را نمی تواند
مستقیماً " ببیند و تحمل کند . انسان ، دیگر خودش را نمی تواند در هاله ببیند .
انسان حتی برای آنکه خودش و سواثقی خودش را تحمل کند و با آنها هماهنگ
زندگی کند ، نیاز به نقاب زدن به سواثقی خودش برای خودش دارد و درست
عینیت دادن تجاد و خواهی و منفعت پرستی و خود پرستی اش با فداکاری و
محبت از بزرگترین نقابهاست . با این نقاب است (عینیت اهریمن با
اهورا مزدا ، شیطان با خدا) که هر بدی را که میکند ، به عنوان نیکی می بیند ،
هر قساوتی را که میکند به شکل رحم می بیند و هر عمل خود پرستانه که می بیند
به شکل فداکاری می بیند . مسئله این است که اهورا مزدا نمیداند و نمیتواند
بداند که اهریمن است . الله نمیداند و نمی تواند بداند که شیطان است .
فداکار نمیداند که خود پرست است . رحیم نمیداند که قساوت مند است . عادل
نمیداند که ظالم است . آنکه بر ضد خود پرستی مبارزه میکند ، همین فداکار
است . آنکه بر ضد نفرت می جنگد همین عاشق و محب است و آنکه بر ضد ظلم
قدا فرایخته همین عادل و دادخواه است .

خیام فلسفه را تفکر درباره آنکه "من کی هستم؟" میداند، یا به عبارت دیگر، اندیشیدن در این که "من که هستم؟" فلسفه است. مسئله فلسفه این نیست که من هستم یا نیستم "شک در هستی اش"، مسئله اش نیست. شک در این که "که هست؟"، چه شخصی هست؟، مسئله اش هست. فلسفه، "یک سؤال وجودی" نیست، بلکه "یک سؤال انسانی، یک سؤال شخصیت انسانی" هست. "بودن" مسئله نیست، بلکه "که بودن؟" برای انسان، مسئله است. فلسفه، مسئله عطش برای یافتن فردیت خود را تحقق دادن به فردیت خود است.

مسئله فلسفه، این نیست که انسان به طور کلی چیست، بلکه فلسفه یک تفکر زنده فردیست برای یافتن واقعیت بخشیدن خود. فلسفه یک دستگاه نیست که یک تصویر کلی انسان به ما بدهد، بلکه فلسفی اندیشیدن، راه کشف کردن هر فردی برای خودش هست. هرکس با ید فیلسوف بشود تا بیا بدکه او کی هست؟ و کسیکه می گوید من کی هستم (من کیم؟) درست همان کسی است که در میان دوهزار کوزه (دوهزارا مکان فردیت در انسانیتش، دوهزار کی) سرگردانست که کدام از آنها، خود اوست.

اوبادانستن "یک تصویر انسان" در اسلام (در دین و ایدئولوژی) هنوز پاسخ مسئله اش را که او کی هست، ندارد. انسان موقعی خود میشود، که خود را در فردیتش بیا بدو برای کشف خود در این فردیت، با ید فلسفی اندیشید.

فلسفی اندیشیدن، وظیفه هر کسی هست. هر کسی میتواند خود را در سرگردانی کشف کند و هیچکس خودش نیست. او در کارگاه وجودش میان دوهزار کوزه گویی خموش سرگردان ایستاده است و می پرسد که خیام کوست؟

با سؤال من که هستم؟ و تلاش برای پاسخ یافتن به آن، دوره سرگردانی اش آغاز میشود. "من" میتواند "بسیار کس ها" باشد و چندان آسان نمیتواند آن کسی را بیا بدکه او هست یا اومی بیا بد باشد.

فلسفه برای یک ملت نیز چیزی جز یافتن هویت فردی خودش در میان هزاران امکانناش نیست. یک ملت همیشه در این که "که هست؟" می اندیشد و محصول این اندیشه مداومش، نمودار هویت اوست. ملتی که برای کشف خودش، نمی اندیشید، فلسفه ندارد. و فلسفه آلمان و انگلیس و فرانسه و یار عربو یا اسرائیل، فلسفه ایران نیست. و فلسفه یک ملت، وارد کردنی و وام کردنی

نیست بلکه "جریان اندیشیدن خودملت دربارها مکانات هویت خودش
وسرگردانی دراین جستجو هست".

چرا می‌خواهیم قهرمان بشویم؟

ما وقتی هدفی (ایده‌آلی، کمالی) را برمی‌گزینیم که بزرگتر از خودماست،
به فکر قهرمان شدن می‌افتیم. چون با قهرمان گری (با صرف نیروئی بیش
از آن اندازه که ما در تصرف خود داریم یا می‌انگاریم که داریم) هست که
میتوان به آن هدف رسید.

ولی مسئله انسان، فقط "رسیدن به یک هدف" نیست. ما به بسیاری از هدفها
میتوانیم در قهرمان گری برسیم ولی بیش از لحظه‌ای کوتاه نمیتوانیم با
آن هدف باشیم.

"ماندن با آن هدف" و "زیستن همیشگی با آن ایده‌آل و کمال و غایت"،
قهرمان گری مداوم لازم خواهد داشت. قوائی که ما برای قهرمان گری خرج
میکنیم، چون بیش از تولید عادی در وجود ماست، ایجاب زمان دراز برای
تجدید خود میکند. ولی ما در این خیال خام هستیم که فقط در راه رسیدن به
هدف، قهرمان گری لازمست و لحظه‌ای که به ایده‌آل و غایت خود رسیدیم، دیگر
نیازی به قهرمان گری نداریم.

تصویر "راه و سفر و به شهر مقصود رسیدن" ما را به اشتباه می‌اندازد. ایده‌آل
اخلاقی و اجتماعی و سیاسی، "رسیدن به شهر مقصود" نیست. ایده‌آل، مقام، جای
اقامت و آسودگی و بی حرکتی و استراحت نیست.

"در هدف ماندن" و "با ایده‌آل زیستن" و "در شہر و جا معا ایده‌آلی زیستن"
قهرمان گری همیشگی لازم دارد. از طرفی تحمیل قهرمان گری به خود، فقط
در زمان کوتاهی امکان دارد. با ایده‌آل نمیتوان همیشه در زیر فشار مداوم
قهرمان گری زیست. چنین فشار مداومی، ایده‌آل را منفر می‌سازد. با ایده‌آل
هم پس از رسیدن به آن، باید رابطه طبیعی داشت. یعنی قوائی که در ما
تولید میشود با آن اندازه بیا فزاید، که ما به طور عادی و مداوم نیروی
قهرمانی در خود تولید کنیم. از این رو هست که قهرمانان نمی‌توانند با
ایده‌آل خود، در شہر و جا معا ایده‌آلی خود، زندگی کنند، با آنکه قهرمان گری
موقت در مبارزات به ایده‌آل خود رسیده‌اند. ویژگی‌هایی که ما برای رسیدن به

ایده آل و هدف خود لازم داریم (همیشه شادی از اسراف قوا بردن) بر ضد ویژگیها نیست که ما برای زیستن با هدف و ایده آل خود لازم داریم. آنچه تا به حال فوق العاده بوده است حالا بدچیزی کا ملا" عادی بشود و دیگر "جذابیت و سحر فوق العاده و خارق العاده بودن" را ندارد که انگیزه تولید قوا در ما میشد. انسان در عادت، طبق منطق تنبلی کا رمیکند (کم کا ربکن و زیاده نتیجه بگیر) برای آنکه در ایده آل بمانیم و با ایده آل زندگی کنیم قهرمان گری بایند یک "کار عادی" و روزانه ما بشود. مداوم قهرمان باشیم ولی قهرمان گری هیچ سحر و جذابیت فوق العاده بودن نداشته باشد، یعنی ما با عادت، فوق العاده و خارق العاده باشیم و این متناقض با روان انسان است.

آیا یاد تاریخی، درد تاریخی است؟

نظریه افلاطون از "یا دکردن" آن بود که یاد، نقشش آن است که روح به فکر موجودیت سابقش، یعنی روزگاری که هنوز گرفتار زندان جسم نشده بوده است، می افتد. بنا بر این نظر، روح وقتی به حالت سابقش بازگشت، دیگر دست از یادکردن بر میدارد. یادکردن، درد دوری و جدا شدگی از اصل است. همین نظرنیز نزد عرفای ما رواج داشت، و طبعاً "با پیوستن جان به جانان (یا انسان به خدا) و وحدت با او، جریان یادکردن پایان می پذیرفت، و طبعاً" یادکردن در انسان ایجاد حرکتی بود برای بازگشت به اصلش و حل و محو شدن در اصلش. در وصال با معشوق، کسی دیگر از معشوق یا د نمی کند. یاد، دردی است از لذت وصال گمشده، و با رسیدن مجدد به وصال، این درد، دیگر نیست، با انتقال یافتن این اندیشه به دامن تاریخ، وظیفه تاریخی و تاریخ، آن میشود که انسان به "مبداء تاریخ اجتماعش" به "عصر با عظمت بنیانگذاری ملتش یا قومش یا فرهنگش و یا امتش" بازگردد، و با آن عینیت بیابد، و در آن همیشه بماند.

ملت در یادکردن از تاریخش، درد از گم شدن عظمت گذشته اش میکشد و هدفش را در آن می یابد که این درد را با "تجدید همان عظمت گمشده" چاره کند. پس یادکردن تاریخی، هم هدف هست و هم یک درد و حسرت و نومیدی. چون از طرفی، هر کسی به گذشته اش حسرت می خورد که اکنونش یأس آور و تیره و دردناک است. و از طرفی دیگر، کسی به گذشته اش متوجه میشود که ایمان به

آینده‌ای پرامید و روشن و خرم‌ندارد. مطالعه تاریخ ملت و جامعه خود، با اتخاذ چنین روشی یا دگرکردنی، جستن شخص استثنائی (قهرمانی) و یا یافتن دوره‌ای کوتاه در پهنه دراز تاریخ است که بتواند این درد و حسرت و نومیدی را تغذیه کند.

یافتن شخصیتی ناب در بزرگ درگذشته برای آنکه ما دیگر ایمان و امیدی به پیدایش کسی همانند او در حال نداریم یا جستن دوره‌ای که آنقدر شادی و رفاه و پیروزی بختی بوده است که از حسرت بردن به آن بیشترین درد و شوق را میتوان داشت، سبب میشود که سراسر تاریخ ما، جز چند لکه روشن و کوچک، همه تبدیل به صفحات سیاه میشود. این شیوه یا دگرکردن، شیوه یا دگرکردن تاریخی نیست. ما این شیوه یا دگرکردن را با یدرها سازیم تا تاریخ ما با ارزش و پرمعنا تر و غنی تر و جالب تر گردد. و ما به جای "ایمان به آینده خود و خود" نباید "درد و شوق تاریخی" خود را ارضا کنیم.

شکاف میان اخلاق و سعادت را نمی توان زدود

انسان همیشه در زندگانی اش با مسئله "شکاف میان اخلاق و سعادت" روبرو می‌باشد. او درمی یابد که زندگی طبق اخلاق (طبق انسانیت و داد و مهر و نیک خواهی)، به طور قطعی و حتمی، سعادت اجتماعی او را تضمین نمی کند. گاه گاه این شکاف، میکاهد و گاه ها این شکاف، تبدیل به تناقض و پارگی کامل میشود. گاهی از یک عمل نیکش، نتیجه‌ای که انتظارش را میکشدمی برد و گاه نتیجه وارونه آن را و غالباً "انسان تجربه میکند که انسان اخلاقی (با فضیلت و مهر و داد) درست برعکس انتظاری که از عکس العمل جامعه در برابر اعمال نیکو بایده داشت، تیره بخت و نا کام و گمنام و در عذاب زندگی میکند. در هر حال اگر برای او تناقض کامل میان اخلاق و سعادت نیست، به یقین رابطه ضروری و علّی و قطعی میان اخلاق با سعادت اجتماعی نیست. هر عمل خوبی، به سعادت اجتماعی نمی کشد، و رابطه میان اخلاق و سعادت، نامعلوم است. گاه اعمال اخلاقی، سعادت یا موفقیت آشکارای اجتماعی می آورد و گاه شکست و تیره بختی می آورد. اگرچنانچه انسان ایمان پیدا کند که عمل اخلاقی، علیرغم شکست و تیره بختی یا بی نتیجه ماندن موقتش با آخره روزی نتیجه مثبت میدهد، با آنکه از شکاف موقتی میان اخلاق و سعادت رنج میبرد،

ولی ایمان به تناقض نهائی آنها با هم ندارد. انسان با خوبی هایش اندکی دیرتر ولی به طور حتمی سعادت مند و پیروز میشود، ولی اگر ایمان به تناقض میان اخلاق و سعادت یافت، یا به فکر ایجاد اجتماع نوینی می افتد که این تناقض میان اخلاق و سعادت رفع گردد (اخلاقی دیگر جایگزین این اخلاق میکنند و مفهوم سعادت را عوض میکند) یا به فکر تامين زندگي ملكوتی و بهشتی و آسمانی می افتد، که در آنجا هم آهنگی کامل میان اخلاق و سعادت هست. هر کسی طبق فضیلتش از سعادت بهره ور میشود. وقتی که امید به تغییر اجتماع و طبعا "امید به کاهش شکاف میان اخلاق و سعادت نداشته، ایمان به سعادت اخروی و بقای روح می افزاید یا به کلی نسبت به زندگی مایوس و بدبین میشود. کسانی که آرزوی از بین بردن کامل شکاف میان اخلاق و سعادت را دارند، آرزوی خامی دارند. ولی از سوئی دیگر هیچ جامعه ای با "ایمان مردم به تناقض میان اخلاق و سعادت"، به عدالت و همبستگی و آزادی اجتماعی نخواهد رسید. و انحصار امید به رفع این تناقض در ملکوت و بهشت یا در جامعه ایده آلی آینده، ما را از آن باز خواهد داشت که درباره کاهش این شکاف در جامعه واقعی خود بیندیشیم و بکوشیم. ایجاد وحدت میان اخلاق و سعادت (در جامعه انداز فضیلت، سعادت مند بودن) در جامعه محال است، ولی با کاستن شکاف میان اخلاق و سعادت، زندگی را میتوان تحمل کرد و از آن بهره برد.

خود، ترا زو هست نه معیار

تفاوت "معیار" با "ترازو" آنست که نقش ترازو، سنجیدن دو چیز با هم است بدون آنکه به یکی از این دو چیز، برتری بدهد و یکی را معیار قرار دهد. با ترازو، دو چیز در یک ویژگی مشترکشان با هم سنجیده میشوند (مقایسه میشوند)، و از سوئی ویژگیهای دیگر که در این دو چیز هستند ولی مشترک در آنها نیستند، تحقیق نمی گردند و نادیده گرفته نمیشوند. ولی معیار، برتری دادن بیک ویژگی، و تحقیق و نادیده گرفتن ویژگیهای دیگر و "اصل سنجش قرار دادن یک واحد در همان ویژگی" است. بنا بر این خرد باید ترازو باشد، نه معیار. انسان با خردش، ترازوی همه چیزهاست، نه آنکه با خردش، معیار همه چیزها باشد. انسان میتواند "معیارهای گوناگون" برگزیند و با خردش و حواسش

وسایر امکانات معرفتی و تجربی اش نمیتواند "همه ویژگیهای اشیاء" را درک کند. انسان میتواند ویژگیهای مختلفی را که خردش و حواسش و ارگانهای معرفتی اش درمی یابد و قابل سنجش هستند (مقایسه پذیرند) میتواند بداند هم بسنجد. بدون آنکه حق داشته باشد یک معیار (یک ویژگی و واحد دلخواه آن را) را، یک ویژگی خاص را ویژگی انحصاری و ممتاز سازد. تفاوت عقل و اخلاق همین تفاوت تراز و معیار است.

دین و اخلاق میخواهند یک ویژگی انسان را معیار سازند، خدا را "گذارنده معیار" بشناسند ولی عقل، اساساً "ترازوهای گوناگون برای ویژگیهای گوناگون دارد و نمیتواند با معیارهای مختلف کار کند. انسان در تصمیماتش، معیار میگذارد، و عقل ترازو نیست که با آن معیار، مقایسه می کند.

هم معتقد و هم متفکر بودن

بعضی ها "عقیده عمومی" را با "تفکر خود" با هم می آمیزند، بدین شکل که تفکر خود را در اثر اینکه هیچگاه به نهایی نمیرسد که بتوان آن را معین و مشخص ساخت و پایان داد و نتیجه را تصرف کرد و تصمیم قطعی و نهائی با یقین گرفت، تحقیر میکنند و تلاش فکری خود را عبث می شمارند، و با زبانه "عقیده عمومی"، به دین و مذهب و ایدئولوژی مردم برمیگردند تا در آنجا استراحت و زندگی کنند. تفکرشان، برای ولگردیست، و عقیده اشان برای جدی زیستن. این هم یک نوع تسامح در زندگانی میباشد. در چنین جوامعی، تا کسی تفکر خود را مهم نشمارد و به بازی بگیرد و فقط آن را تفریح و مشغولیات تلقی کند، حق به تفکر ندارد.

تفکر، آزاد است ولی حق به جد گرفتن آن نیست. "به جد گرفتن یک فکر"، آنست که انسان بخواد خود و جامعه اش با آن فکر زندگی کنند. بدین ترتیب آزادی به تفکر داده میشود به شرط آنکه فقط یک بازی و تفریح و مشغولیات باشد. وقتی در زندگی نوبت به جد میرسد، باید تفکر آزاد را مانند جامه ورزشی از تن خود در بیاورد و کناری بگذارد. در زندگانی، اعتقاد به چیزی دارد که همه طبق آن رفتار و عمل میکنند و در ساعات تفریح زندگی همچنین در کلاسهای بحث و نشستگاه (حق لذت بردن از تفکرات آزادانه خود را دارد. بسیاری از مؤمنان و معتقدان و پیروان ایدئولوژیها، بدین گونه از آزادی تفکر

خواستن ، برترین ارزش نیست

هنگامی که انسان به "خواستن" ، بیشترین ارزش را میدهد ، آنگاه اعمال خود را نتیجه خواست های خود میداند و اگر متوجه شد که نتیجه خواسته های او نیست ، نتیجه خواسته های دیگران یا شخصی دیگر (خدا) یا قدرتی دیگر (زمان و سرنوشت) میداند .

هر عملی از او و هر اتفاقی که به او برمی خورد ، "خواسته شده" باید باشد . ولی مسئله ما این نیست که همه چیزها نتیجه خواست خود ما بشوند یا نتیجه خواست یک "خدای خواهنده" بشوند . در اثر همین ارزش مطلق که انسان به خواستن داد ، چون دید که همه چیزها نتیجه خواست خود او نیست و نمیتواند نتیجه خواست انسان های دیگر باشد ، به مفهوم و تصویر خدا و زمان (سرنوشت) رسید . ما باید ایمان بیاوریم که خواستن و هدف گذاری ، برترین ارزش نیست . مفهوم خدا و زمان نتیجه این گونه ارزش دادن به خواستن است .

با ایمان به خواستن به عنوان بزرگترین ارزش ، زندگانی جهان و تاریخ ، انباشته از محرومیت ها و تقصیرها میگردد . و در اثر "برترین ارزش را به خواستن دادن" است که جهان به دوپاره تقسیم میگردد : هدف - و - وسیله . با لایحه همه جهان و تاریخ و جامعه و سراسر زندگانی فردا انسان وسیله ای میشوند برای هدفی که وراء آنها قرار دارد و به طور مرموزی این هدف در آنها گذاشته شده است تا نقش آلت بودن را با کمال دقت اجراء کنند . "علت" هم رابطه ایست که امکان وسیله شدن هر چیزی را در دسترس خواهنده میگذارد .

علت به خودی خود معنائی ندارد . این انسان است که با دانستن رابطه علی (رابطه علت با معلول) میتواند هر جا که این رابطه را شناخت (یا توانست یک جریان را در مقوله علت و معلول جدا از هم پاره کند) آنرا وسیله رسیدن به خواست خود قرار دهد . کشف روابط علی ، فقط برای "وسيله" ساختن چیزها ، برای تحقق دادن خواست انسان است .

در گذشته، بقای یک جا معه، در پیکار همیشگی برای دفاع از موجودیت آن جا معه ممکن بود. از این رونیز هر کسی که برای بقای جا معه می جنگید، عضو جا معه بود، و طبعاً "هر کسی که برای بقای جا معه نمی جنگید، عضو جا معه نبود و باید از جا معه طرد شود. در یک جا معه کوچک، همه در جنگ شرکت میکنند ولی هر چه جا معه بزرگتر شد، قسمتی محدودتر از مردم در جنگ شریکند، ولی همان فکر با اندکی تحول در جا معه بزرگتر، حفظ میشود.

آن کسانی که در پیکارها شرکت میکنند، حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بیشتر دارند، و آنانی که در جنگ شرکت نمی کنند، حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کمتر دارند.

این ارزش، هنوز با همه تحولاتش (مسخ شدگی در اشکال دیگری که بخود گرفته) در جوامع باقی مانده است. یک حزب مبارز، برای این ارزش استوار است که آن کسی که با آن سازمان در مبارزات همکاری میکند، حق حاکمیت دارد، و در آینده با رسیدن آن سازمان به قدرت، از حقوق ممتاز سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهد شد.

پس حقوق ممتاز سیاسی و اجتماعی و اقتصادی من، نتیجه هم‌رزمی من است. هنوز هم "پیکار" ارزش ممتازتری نسبت به کار (کار خالص اقتصادی) دارد. در واقع پیکار، کار ممتاز و "ابر کار" است. سپاهی و مجاهد (جهاد برای عقیده دینی یا طبقاتی یا حزبی) و مبارز، بر کارگروپیشه و روبا زرگان برتری دارد. فقط دردوام بخشیدن به صلح است که میتوان به اصل "آنکه کار اقتصادی میکند، عضو اجتماع است"، امتیاز بخشید. ولی "هراس همیشگی از خطر موجودیت یک جا معه یا یک طبقه یا یک امت یا یک ملت"، بلافاصله، پیکار را تبدیل به کارممتاز میکند. هر که میخواهد در جا معه ممتاز بشود، باید مرد پیکار باشد، باید مرد سپاهی باشد، باید در جنگ طبقاتی شرکت کند، باید در مبارزات سیاسی همگام باشد و با شدو با ید فضیلت‌های خاص مبارز و مجاهد را داشته باشد.

هنوز نیز پیکار در اشکال مختلفی که غیر از جنگ معمولی به خود گرفته است، معیار امتیاز اجتماعی است. پیکار در اقتصاد، یا در سیاست، یا در رقابت‌های هنری، یا در برخورد میان عقاید (مدعیان حقیقت) یا در ورزش یا حتی میان فداکاران یا در میدان تقوای دینی و فضیلت‌های اخلاقی، معیار تبغیضات میگردد.

مسئله، جایگزین شدن یک پیکا ربا پیکا ردیگراست. وقتی جنگ میان ملتها اساس باشد، سپاهی بودن (نظامی گری) حق امتیاز میدهد، وقتی جنگ میان طبقات، محور فکر شد، مبارزه گران طبقاتی، حق امتیاز دارند و وقتی جنگ عقیدتی، مرکز توجه شد، مجاهدین عقیدتی، حق امتیاز در جامعه دارند و رفتن به جهاد عقیدتی، برای ثوابش نیست بلکه برای این امتیازات است. مهم ساختن یک نوع پیکار (مثلاً "طبقاتی، یا ملی یا عقیدتی) همیشه متلازم با امتیازخواهی یک گروه است برای سلب امتیاز از گروهی دیگر که بر اساس "اولویت دادن به پیکاری دیگر" به دست آورده اند، می باشد.

چهار رابطه ای با معرفت داریم؟

آنکه میخواهد به معرفت عشق بورزد، اوج معرفتش، "معرفت عشق" است. آنکه میخواهد مالک معرفت شود، اوج معرفتش، "معرفت قدرت" است. برای سیاست باید "مالک معرفت" شد، یعنی در پی معرفتی رفت که میتوان بر آن چیرگی یافت.

درست "شیوه رابطه ما با معرفت" است که ماهیت معرفت ما را معین می سازد. کسیکه میخواهد به معرفتش ایمان داشته باشد، اوج معرفتش، "معرفت ایمان" میشود.

رابطه میان ما با معرفت، یا عشق است یا ایمان است و یا قدرت. عرفاء، رابطه عاشقانه با معرفت داشتند. دینداران (اهل شریعت) رابطه ایمانی با معرفت داشتند (در پی معرفتی میرفتند که سائقه ایمانی اشان را ارضا کند) سیاستمدار و سوسیالیست و سرمایه دار، رابطه قدرتی با معرفت دارند یعنی در پی معرفتی هستند که سائقه قدرت خواهی اشان را ارضا کند. ما از این روابط، کدام را انتخاب می کنیم؟ وقتی که ویژگیهای مثبت و منفی هر کدام از این روابط را در نظر بگیریم، انتخاب کردن میان آنها کار بسیار مشکلی میشود. ولی غالب مردم فرصت انتخاب رابطه خود را با معرفت ندارند. اگر امکان چنین انتخابی را داشتند، همیشه در تردید باقی میماندند، چون علم به ویژگیهای منفی هر کدام از این روابط، ما را از دل بستگی ناب ما به یکی از آنها باز میدارد.

انتقاد عمیق، فاصله گرفتن از چیز نیست که ما مدتی با آن عینیت یافته بودیم (آخرین حد نزدیکی را با آن داشته بودیم). مثلاً "کسیکه دیندار نبوده است نمی تواند انتقاد عمیق از دین بکند. هر چیزی، حرارتی دارد و ما هر چه به آن نزدیکتر شویم، ما را داغتر میکند و بالاخره ما را به هیجان می آورد و در نزدیکی مطلق ما را میسوزاند و ذوب میکند (و در خود حل میکند). آنچه که ما را به هیجان می انگیزد اگر گامی به آن نزدیکتر شویم ما را خواهد سوزانید. زندگانی کردن یعنی با حرارت اشیاء و افراد و اتفاقات تماس داشتن، یعنی رابطه انتقال حرارت اشیاء به انسان.

ولی انتقاد، ایجاب میکند که انسان آنقدر فاصله بگیرد که حرارت اشیاء در او اثر نکند. آن گاه انسان فقط رنگ اشیاء و واقعیات، منظره اشیاء و شکل و سیمای افراد و به عبارت دقیق تر تصویر و مفهوم اشیاء را می بیند و می اندیشد. انتقاد، دیگر تجربه ای از حرارت اشیاء و اتفاقات و اعمال با حرارت ندارد. از این رو هست که در دیدن هر منظره و رنگ و چهره ای، میتوان "دیدگاههای مختلف" داشت. فاصله، امکان دیدگاههای مختلف میدهد. کسیکه فاصله میگیرد میتواند رویه های مختلف یک واقعه، یک انسان، یک فکر و احساس را ببیند، ولی التهاب و هیجان و سوختگی از مسائل و وقایع، فقط یک نوع است. انسان با یک چیز فقط یک نوع وحدت دارد.

کسیکه "سر مست از یک فکر" است، نمی تواند دیدگاههای مختلف از آن فکر داشته باشد. برای انتقاد کردن، باید از آنچه ما را ملتهب میسازد و در وجود ما آتش می اندازد، آنقدر فاصله بگیریم که به جای درک حرارت، فقط رنگ و سیمای منظره ای از آن را ببینیم. انتقاد، دیدن سرد و سردی دیدن است. در انتقاد، حتی آتش، فقط رنگ سرخ است. ولی کسی واقعا "انتقاد میکند که مدتی از یک چیز سوخته است و حالا دنیا زبه مرهم" سردی دیدنش "دارد".

بینش سرد، سوختگی های ایمان و عقیده ها و را تداوی میکند. پس آنهایی که هیچگاه از هیچ فکری سوخته اند، چرا آنقدر انتقاد می کنند؟ آیا این دید عینی در جهان، حکایت از "سوختگی های دراز مدت از اعتقادات به ادیان و ایدئولوژیها" نمی کند؟ و آیا کسیکه هنوز به حد کافی از ایمان و عقیده سوخته، میتواند به دید عینی برسد؟

آیا میتوان زندگی را درازتر کرد؟

آنچه ما "پیش از مرگ" داریم، بزرگترین دارایی ما است. با تفکر در مرگ، باید ارزش زندگی با لاتر برود. چرا فاصله ما تا مرگ، هر روز کوتاه تر میگردد؟ فاصله ما تا مرگ برای این کوتاه تر نمیشود که برهه‌ای از زمانش میگذرد و با زخمی گردد احساس کوتاه شدن عمر، سرچشمه‌ای دیگر دارد. خواسته‌های ما هرچه بیشتر گردد و هرچه واقعیت بخشیدن به آنها به تاخیر افتد، فرصت و نیرو برای واقعیت دادن به آنها کمتر میگردد. از این رو محرومیت و حدس اینکه با افزایش خواسته‌ها یا ثابت به جای ماندن خواسته‌های بی اندازه امکانات محرومیت بیشتر خواهد شد زمان موجود در اختیار کوتاه تر میگردد. پس هرچه ما خواسته‌های خود را بکا هیم یا خواسته‌های به اندازه داشته باشیم (و به جای آنکه زندگی را بخوایم، زندگی را به جوئیم) این فاصله تا مرگ، درازتر و سبک تر و شیرین تر میگردد و هر لحظه به اندازه خودش سرشار است. مادران بیشتر و بی اندازه خواستن، هر لحظه را کوتاه و فرار ساخته ایم ولی با کاهش خواستن و به اندازه خواستن، با زلحظه درازتر و آهسته تر میگردد.

آیا فرد را میتوان برای جا معه قربانی کرد؟

درک "رابطه جا معه با فرد" با مفاهیم "هدف و وسیله" به کلی غلط است اگر جا معه، هدف گرفته شود (خیر جا معه، کمال جا معه، سود جا معه، وجود جا معه هدف باشد) فرد به عنوان وسیله باید تحقیر و قربانی گردد. و اگر به عکس فرد، هدف گرفته شود (سعادت فرد، سود فرد، نبوغ فرد)، جا معه باید تحقیر و قربانی گردد. درک رابطه جا معه با فرد با دو مقوله "هدف و وسیله" چه از طرف نوابغ و قهرمانان و انبیاء و رهبران (که خود را هدف جهان و تاریخ و خلقت میدانند) چه از طرف جا معه و مردم و خلق و توده و طبقه و ملت و قوم، سبب بزرگترین بلاهای تاریخ شده است. هدف و وسیله دو مفهوم متلازم هستند که باید با احتیاط در علوم انسانی "بکار برده شود". اگر افراد را از جا معه، و یا جا معه را از افراد بتوان از هم پاره و جدا ساخت. آنگاه این دو مفهوم (هدف و وسیله) را میشد به کار بست. ولی فرد و جا معه قابل انفکاک از هم نیستند. همانقدر که قرار دادن فرد به عنوان هدف غلط است. قرن‌ها در اثر کار برد این دو مفهوم که فقط برد و چیز

جدا از همدیگر قابل تنفیذند، چه بسا جا معه ها را برای اغراض افراد (را هبران و قهرمانان و نوابغ و جهانگیران) قربانی کرده اند و با زحما لادرا شرکا ربرد همین مفا هیم، افراد را برای جا معه (برای بشریت، طبقه، ملت، خلق، نژاد، امت) قربانی میکنند. افراد از جا معه، و جا معه از افراد قابل جدا شدن از همدیگر نیستند و اساساً این دو بدون ارتباط با هم، هیچ معنائی ندارند. نه جا معه میتواند وسیله برای یک فرد به عنوان هدف باشد نه یک فرد هم هر چه کوچک و جانی و مجرم باشد میتواند وسیله برای جا معه به عنوان هدف باشد. هر گونه مجازاتی بر اساس تقسیم بندی جا معه و فرد بر مفا هیم هدف و وسیله، باید لغو و منتفی گردد. هر گونه عدالتی بر اساس تقسیم بندی جا معه و فرد بر مفا هیم هدف و وسیله، ظلم است.

عاشق ایده آل

ما آنقدر عاشق ایده آل های خود هستیم که در دیدن آنها کوریسم و طبعاً نمیتوانیم آنها را بشناسیم.

ایده آل های ما، تنها آن چیزهایی را که ما منتظرش هستیم با خود نمی آورند، بلکه خیلی چیزها نیز برعکس انتظارات ما با خود می آورند. شاید برای شناختن ایده آل های خود باید تا اندازه ای از عشق پر حرارت خود نسبت به آنها دست کشید. ولی در واقع این عشق نیست که چشم معرفت ما را کور می سازد تا اگر آن را بکا هیم، بر معرفت ما بیافزاید، بلکه این کوری در یک چیز است که امکان عشق ورزیدن ما به آن را میدهد و عشق ورزی سبب دوا م و تشدید آن کوری میشود و با نفی عشق ورزی، از آن شدت کوری کاسته میشود ولی با زما کور میمانیم. و درست بسیاری از افراد که از عشق به ایده آل شان در اثر پیه اس (بر خورد با نتایج برضدا انتظارشان از آنها) دست کشیدند، هنوز کورند. نومیدی آنها از ایده آل شان سبب معرفت بیشتر آنها به ایده آل شان نمیشود، بلکه سبب نفی و گریزشان از ایده آل شان یا سبب لاقیدی نسبت به ایده آل شان میشود. بیطرفی علمی و تحقیقاتی غیر از لاقیدی به یک چیز است. ولی نفرت و لاقیدی هم مانند عشق، بر اساس کوریست.

انسان دوستی، نیاز به قربانی کردن انسان ها دارد

دوست داشتن هم یک نیروست. انسان با یداین نیرو را داشته باشد تا به "اندازه ای که از این نیرو دارد"، دیگران را دوست بدارد و نخواهد که بیش از آن اندازه دوست بدارد. "دوست داشتن بیش از اندازه توانائی"، خطرناک است. با این نیرو که در هر انسانی محدود است، نمی تواند همه دنیا، یا همه وجود و همه بشر را دوست بدارد. وقتی این نیرو را میان نزدیکان خود پخش میکند، از دوران با یددریغ بدارد، و اگر میان دوران پخش میکند، با یداز نزدیکان خود دریغ بدارد. ولی اگر چنانچه نزدیکان خود را "بیش از اندازه ای که نیرو دارد، دوست بدارد، به دوران، به همان اندازه نفرت خواهد ورزید، و اگر دوران را "بیش از اندازه ای که نیرو دارد" دوست دارد، به نزدیکان خود به همان اندازه نفرت خواهد ورزید.

و کسی که نیروی محدود مهرش را میان یک کل (کل بشر، مردم، خلق، توده، امت، ملت، طبقه) تقسیم میکند، این نیرو به هیچکس نمیرسد. این عمل مثل آنست که کسی بخواد قطره را میان دریا پخش کند. از این رو با یدبینهایت نیروی مهر را در خود بسیج سازد و بالاخره در خود خلق کند. از این رو برای یافتن نیروی دوست داشتن یک ملت، یک امت، یک طبقه، یک قوم بزرگ، با یداز قساوت گری و نفرت ورزی به افراد و گروهها و ملتها و امت ها و طبقات دیگر این نیرو را بسیج سازد.

مهری را که برای تقسیم در طبقه بزرگ خود، ملت بزرگ خود، امت بزرگ خود لازم دارد، از کینه ای که با شدت هر چه بیشتر به طبقات و ملل و امم دیگری ورزد، بسیج و خلق می نماید. این است که از کسانی که از مهر به مردم و خلق توده و طبقه و امت و ملت و بشر دم می زنند با یدترسید، چون برای ایجا دچنین مهری، احتیاج به نفرت ورزی بسیار دارند و بسیاری را با یدقربانی این نفرت خود کنند تا آن مهر را فراهم آورند.

انسان با یدآن اندازه مهر بورزد که نیروی مهر ورزیدن دارد و "مهر بی اندازه ورزیدن" (چه در شکل عشق به خدا یا عشق به یک فرد انسانی، خدا یا یک فرد را بی اندازه دوست داشتن و چه در شکل پخش مهر در یک کل بی نهایت وسیع مانند ملت و امت و طبقه و...) ایده آلی است که ایجا ب بزرگترین بی رحمیها و خونریزیها و نفرتها را می کند. همه نیروهای انسانی، اندازه دارند حتی

مهر او و بیش از اندازه نیروی خود خواستن، (حتی بهترین نیکی رابی اندازه خواستن) زیان آور است. خوبی هم که خوب ترشد (بی اندازه شد بیش از اندازه شد) بد میشود. مهر هم که عشق شد، کینه را به وجود می آورد. هرایده آلسی، بی اندازه است.

چگونه علم، وسیله بردگی انسان میشود

علم، شناختن روابط علی هست. این "خواست" هست که در پی کشف "روابط علی" در همه چیزها هست. ما در طبیعت کاوش نمی کنیم که طبیعت را بفهمیم، بلکه در طبیعت کاوش میکنیم که بر طبیعت غلبه کنیم. یافتن روابط علی، یافتن روابطی است که میتوان با آن بهتر "خواست" و با دانستن این روابط است که ما هر چه میخواهیم میکنیم. بنا بر این علم را اثر توجه به روابط علی، توانائی می آورد.

روابط علی برترین امکان را به "نفوذخواست" میدهند. گسترش علم، متلازم با گسترش قدرت انسان است. انسان در پی علم هرچیز است، چون در پی گسترش آخرین حد قدرت خود بر هرچیز است، و از این رو فقط توجه به کشف روابط علی همه چیزها دارد.

خطر رابطه علم با قدرت (دانائی، توانائی است) موقعی نمودار میشود که "علم انسان" و "علم جا معه" و "علم سیاست" و "علم اقتصاد" و "علم حقوق" مطرح میشود، چون علم انسان، وسیله اعمال قدرت را بر انسان به دست انسان میدهد. با علم انسان، میتوان بر انسان حکومت کرد و بر او قدرت ورزید.

(خواست او را تغییر داد یا امکانات خواستن را در او کاست یا از او گرفت) علم به جا معه، علم به سیاست (روابط قدرتی افراد و گروهها)، علم به اقتصاد علم به حقوق، وسیله به دست هر کسی، هر گروهی، هر حزبی میدهد، و او را متوجه روابط قدرتی بر انسانها میسازد و سبب میشود که انسان بکوشد به طور انحصاری بر اساس همین روابط زندگی کند. و این یک خطر فاجعه آمیز علم است.

تقلیل زندگی به روابط علمی میان انسانها، به روابطی که همه در صدد استفاده از آنها برای قدرت ورزیدن به هم دیگرند، محروم کردن انسان از تمامیت زندگانی اش هست. انسان، بیش از مجموعه روابط قدرتی اش هست. "ورزیدن قدرت به طبیعت" برای انسان، حقانیت دداشت (که نتایج

مصیبت بارش کم کم در اروپا در مسخ شدگی محیط زیست نمودار میشود) و در هر حال نه تنها کسی یا حکومتی یا حزبی مانعش نمیشد بلکه ایده آل هم شمرده میشد. ولی امتداد این اصل در دنیا ی انسان، فاجعه آمیز و پرازهتتات قضاات میباشد. علم که پاسخگوی حاکمیت خواست انسان بر طبیعت است، حالا وسیله حاکمیت خواست یک انسان یا گروهی از انسانها بر خواست انسانی دیگر و گروهی دیگر میگردد.

هر انسانی هر جا معادای به فکر گسترش قدرت خود در اثر "علم به روابط علمی میان انسان ها" می افتد، ولی همه انسان ها و همه جوامع به یک اندازه وارد به این علوم نیستند، و به یک اندازه از این علوم استفاده نمی کنند، و بالاتر از این ها، همه انسان ها و همه جوامع در یک زمان، علم به این روابط علمی پیدا نمی کنند، و در علم، قدرت را تنها کسی ندارد که میداند، بلکه آنکه "زودتر و بیش تر از دیگری" میداند، چون قدرتی را که در اثر همین "پیش دانی" تصرف میکند، به دشواری میتوان از او پس گرفت. برای همین اصل همیشه "پیش دانی و پیش بینی" یعنی نبوت، پیوند جدانا پذیر با حاکمیت و قدرت داشته است. سیاستمدار واقعی، کسی است که در اثر پیش بینی و پیش دانی در تصرف قدرت پیش دستی میکند. نبوت و اخترشناسی و فالگیری از ضروریات سیاست بوده است، چون با پیش بینی است (حدس زدن آینده است) که میتوان جلوتر قدرت را تصرف کرد.

ولی "حقانیت قدرت ورزی به انسان ها به وسیله علم" نتیجه مستقیم و مسلم "داشتن حقانیت به قدرت ورزی بر طبیعت به وسیله علم" است و همزمان با هم پیدایش می یابند و یکی را از دیگری نمیتوان جدا ساخت. ولی با شروع قدرت ورزی به انسانها و جوامع است که اعتراض به حقانیت این قدرت ورزی آغاز میشود.

انسان، "علم طبیعت" را میخواهد و سپس "علم به انسان و اجتماع و سیاست و اقتصاد و حقوق و روان انسانی" را می خواهد، ولی حاکمیت و برتری انسان بر انسان، با یک ملت بر ملت دیگر، یا یک طبقه بر طبقه دیگر، یا یک لایه بر لایه های دیگر یک اجتماع را نمی خواهد "و میان این دو گونه حقانیت تفاوت میگذارد. چرا ما حق داریم با علم به طبیعت به طبیعت حکومت کنیم و حق نداریم با علم به انسانها و یک طبقه و توده و عامه، بر آنها حکومت کنیم؟ اگر دانستن روابط علمی در یک جا به ما چنین حقانیتی میدهد چرا جای دیگر این

حقانیت را ندهد؟ و آیا میشود با ندادن این حقانیت، یک فرد یا لایه (مانند علماء دین یا روشنفکران) یا طبقه اقتصادی یا یک ملت را از چنین قدرت و ورزی بازداشت؟

پس تساوی افراد در اجتماع و عدالت اجتماعی میان طبقات و استقلال ملت‌ها موقعی حاصل میشود که اختلاف دانش میان افراد و طبقات و ملت‌ها از بین برود، و امکان وصول به "هر دانشی" و "هرگونه ابتکار فکری و کاوشی" بدون هرگونه مانعی برای همه مقدور باشد.

با گذاردن علم در دسترس ملت عقب افتاده، امت عقب افتاده، طبقه عقب افتاده، انسان عقب افتاده (که در واقع در اثر دیرتر یا فتن علم به روابط علمی، از رسیدن به موقع به قدرت، عقب افتاده است) میتواند اندکی از قدرتهای ملل یا امم یا طبقه یا انسان پیشرفته کاست، ولی این "دیرتر رسیدن به علم" فقط با "داشتن ابتکار و اختراع و تحقیقات علمی" رفع میگردد (نه تنها با کسب معلومات موجود نزد ملل پیشرفته یا طبقه پیشرفته...) و با کسب معلومات نمیتوان از جامعهای عقب افتاده (طبقه عقب افتاده، لایه عقب افتاده مثل عوام و مقلدین مذهبی، ملت عقب افتاده، امت عقب افتاده، انسان عقب افتاده) به آسانی "جامعه یا طبقه یا ملت مبتکر و آفریننده" ساخت. دردموکرایی، قدرت انسان مطرح است و برای این قدرت، "علم به روابط علمی" لازمست. آنکه یا آن گروه چیزی را زودتر از دیگر بدانند، زودتر به قدرت میرسند.

یک ملت دموکرات در داخل جامعه اش با اصل تساوی حقوق شهروندان، یک حداقل تساوی قدرتهای اعضای جامعه "را در واقعیت می پذیرد (همه افراد ولایه ها و طبقات به یک اندازه به علم و به امکانات ابتکار علمی و فکری دسترسی دارند) و تحقق میدهد ولی میان جامعه خود و جوایع دیگر این تساوی را در واقعیت نمی پذیرد. برتری قدرت ابتکاری و تحقیقی و ابتداع فکری هر ملتی، بنیاد برتری و امتیاز سیاسی و اقتصادی و نظامی و حقوقی و تربیتی او میشود.

ابتکارات و تحقیقات علمی و فکری، "ملک هیچ کسی ولایه ای و طبقه ای و ملتی" نباید "باشد تا بتوان از برتری و امتیاز قدرتهای سیاسی و اقتصادی و حقوقی هر ملتی یا هر لایه ای یا هر طبقه ای جلوگیری کرد (از بین بردن قوانین حفظ حق اختراع و اکتشاف) همانطور که لایه عامه در مقابل لایه

آخوند با حق درک و تبیین و تفسیر کتاب مقدس، امتیازات و قدرت لایه آخوندی را نابود میسازد و هم‌انطور طبقه کارگر با تصرف امکانات آموزش علمی و ابتکارات علمی و فکری است که می‌تواند مانع قدرت و ورزی طبقه سرمایه‌دار بشود. یک ملت باید "مبتکر علمی و فکری" بشود تا استقلال خود را بدست آورد، چون کسی استقلال دارد که این قدرت علمی او کمتر از ملت‌های دیگر نیست.

مسئله آزادی، مسئله رقابت کردن همه انسانها در یک جامعه، همه جوامع و ملل میان هم، طبقات با هم، امت‌ها با هم، به رسیدن زودتر به علم علی‌الست. کسی در واقع آزادتر است که زودتر به علم میرسد، و کسی که زودتر به علم رسید زودتر به قدرت میرسد، و آزادی‌های دیگری را (ملت دیگر، امت دیگر، طبقه دیگر، انسان دیگر، ...) به نفع آزادی خود می‌کاهد.

آنکه ادعا می‌کند که علمی می‌توان ساخت یا یافت که "وسیله برای تصرف قدرت" نباشد، خیال‌بافی می‌کند. البته کوشیده می‌شود که در یک جامعه، یک لایه (دانشمندان و محققان) "نقش ابتکار و تحقیقات و تفکر" را به عهده بگیرند که هیچ‌گونه میلی به استفاده از "پیش‌دانی‌های خودشان برای کسب قدرت" نداشته باشند (محقق، به کلی سیاسی نباشد، یعنی غرض استفاده قدرتی از دانش خود را نداشته باشد) تا اینکه این لایه، در اختیار محض "بسط قدرت آن ملت و طبقه یا امت" قرار بگیرند. تا آنکه حکومت یا طبقه سرمایه‌دار یا حزب حق مطلق استفاده کامل قدرتی از تحقیقات و ابتکارات آنها داشته باشد.

وقتی یک ملتی به تنهایی حق واسکان استفاده از تحقیقات دانشمندان خود را، برتری قدرت اقتصادی و سیاسی و حقوقی خود را حفظ می‌کند، و طبعاً "ملتی که چنین لایه مبتکر و محقق ندارد، ضعیف و فقیر و محکوم و مقهور است، و با داشتن حق استقلال و حاکمیت، این ضعف و فقر و محکومیت بر طرف نمی‌شود.

"علم به انسان" یا "علم به جامعه انسانی" همیشه تناقض ذاتی اش را دارد.

چون علم، کشف روابطی است خاص برای تنفیذ خواست و حاکمیت انسان، و طبعاً "علم به انسان، نفی و زدایش حاکمیت از انسان به وسیله انسان است.

هم‌انطور علم به جامعه (جامعه‌شناسی) وسیله برای زدودن آزادی از جامعه است. این تناقض را، نه با نادیده گرفتن و ناچیز شمردن آن می‌توان حل کرد، نه با کوشش برای رفع این تناقض در تغییر ماهیت به علم‌داندن، یا ایده‌آلی ساختن علم (درست کردن علم بی قدرت یا لایه علمائی که هیچ گونه علاقه به قدرت و ورزی ندارند و زندگانی چنین دانشمندان را ایده‌آل و سرمشق قرار

قرار دادن). انسان و جامعه را هی جز این ندارد که با آگای بود دایم از این تناقض، زندگی کند، و راه‌هایی را که "علم بر انسان" سبب اسارت انسانها میگردد، کشف و کنترل و خنثی کند.

انگشت روی زخم گذاشتن

انتقاد، نشان دادن زخم اجتماع، زخم حکومت، زخم حزب، زخم دین، زخم یک طبقه نیست. انتقاد، گذاشتن انگشت روی زخم است. زخم‌هایی هستند که با نشان دادنش، هیچکس نمی بیند. فقط باید انگشت روی آن زخم گذاشت تا زخم، شناخته بشود. ولی با گذاشتن انگشت روی زخم، زخم، درد میکند. این است که هر انتقادی، دردناک است. انتقادی که درد دنیا ورد، نمیشود کرد. کسیکه هم درد همه است، نمی تواند از هیچکسی انتقاد کند.

چون انسان هم درد، نمیتواند خود، انسان درد آور نیز باشد. انتقاد، "شناختن زخم با درد" است. در انتقاد، درد را از شناخت، نمیتوان جدا ساخت. هرکس یا جمع یا طبقه یا حزب یا جامعه‌ای پذیرا برای انتقاد هست که با وردا رد که امکان دسترسی به معرفت‌هایی فقط با قبول درد و تحمل درد ممکن است. خود را بدون درد نمیتوان شناخت. و ما بسیاری از زخم‌های خود را موقعی میشناسیم که دیگران انگشت روی آن بگذارند.

یک رهبر، یک طبقه، یک حزب، یک ملت و یک امت بدون قبول درد انتقاد نمیتواند خود را بشناسد. بالاخره خودشناسی (شناختن هویت فردی و جمعی خود) زخم‌شناسی است. ولی داشتن قدرت و امتیاز و حیثیت، سبب آن میشود که قدرت تحمل درد، میکاهد، و بالاخره آنکه قدرت مطلق دارد (چه یک فرد، چه یک رهبر، چه خدا، چه حکومت، چه یک حزب، چه یک طبقه و چه خلق) نمیتواند درد انتقاد را تحمل کند.

آنکه قدرت مطلق دارد، بی درد است، و بزرگترین شناخت‌های انسانی و اجتماعی و سیاسی و دینی، با درد و آزار درد ممکن است.

کسیکه میخواهد روشنگر باشد و دیگران را با نورش روشن کند، باید خودش بسوزد و نور بشود، نه آنکه چراغی از دیگران وام‌کند. تا نور، نور خودمانیست، ما روشنگر نیستیم، بلکه دلال روشنی هستیم. ما در فکرها و افکارهای خود نسوخته ایم تا روشن فکر باشیم.

کاسبی روشنگری

آنکه میخواهد فکر مردم را روشن کند تا موفقیت اجتماعی و سیاسی به دست آورد، نقش روشنگری را تابع "منافع سیاسی و اقتصادی اش" میکند. او در واقع فکر مردم را "آن اندازه و به آن شیوه روشن میکند" که مفید برای موفقیتش هست، و آن اندازه و آن طور روشن نمی‌کند که زیان‌آور برای موفقیتش هست.

روشنگری هم یک نوع کاسبی شده است. روشن کردن فکر مردم، از اندازه‌ای اگر بگذرد برای مردم عذاب دارد. مردم از روشنگران خود در آغوش انتقاد می‌کنند چون از آنها عذاب میکشند و سپس از آنها بابت میسازد و آنها را میپرسند. مردم هر کسی را شهید ساخت سپاس از مقدسان میسازد، تا بدین شیوه هر کسی "عذاب کنونی را که از مردم بابت میبرد" برای "مشهوریت و قداست پس از مرگش" بپذیرد.

احترام به کسی که فوق فهم‌ما سخن گفته است

احترام و فهم‌با هم را بطه دارند. بسیاری از مردم احترام به کسی می‌گذارند که سخنانش را نمی‌فهمند و تقصیر نفهمیدن را به خود می‌دهند (تقصیر دارند چون کم‌فهمند، چون قدرت معرفتی ایشان ناچیز است). آنچه را اومی گوید و من نمی‌فهمم، من مقصرم.

این احساس تقصیر خود از نفهمیدن قرآن یا آثار مارکس و هگل... سبب احترام گذاشتن به آنها میشود. برای آثاری از قبیل انجیل و قرآن که در واقع خیلی آسان برای فهم هستند ولی فهم مستقیم آنها سبب اعتراض و شک و طعنه

میگردد، قائل به بطن‌های نامفهوم و مشکل فهم میشوند، تا این احساس تقصیر از نفهمی را در مردم ایجاد نکنند.

در واقع کسیکه به چنین رابطه‌ی میان فهم خود و احترام، خوگرفت، به آنکه سخنش را می‌فهمد، احترام نخواهد گذاشت، چون فهمیدن خود را نشان قدرت خود و مفهوم بودن دیگری را نشان ضعف دیگری می‌شمارد. من سخن او را می‌فهمم، پس من برتر از او هستم. همه کسانی را که من می‌فهمم، پست تر و ضعیف تر از من هستند. و برای اینکه به برتری و امتیاز خود ایمان داشته باشم باید ایمان داشته باشم که دیگری نمی‌تواند چیزی بگوید که از حدود فهم من خارج است بلکه هر چه می‌گوید به آسانی فهمیدنی است. از این رو وزنی به سخنان دیگران نمی‌دهم. به خصوص وقتی برای خدا یا یک شخص واحدی (مثلاً "مارکس یا متفکری دیگر") چنین احترام می‌قائلم، همین منحصر ساختن احترام، سبب بی‌احترامی به سخنان دیگران میگردد. چنین کسی برای احترام گذاشتن به کسی، باید همیشه در سخن او، یک بطن، محتوا و معنای مجهول و دسترس‌ناپذیر، قائل بشود. این سخن هفت بطن یا هفتاد بطن، هفتاد دلیله معنا دارد که فهم من قاصر از رسیدن به آنست. از این رو برای حفظ احترام همیشگی به او، سخنان او را تبدیل به "اسرار مکنونه" و "حکمت‌های بالغه" و "رحیق محتوم" میکند.

کلمات او، همیشه وراء فهم ما، معانی دیگری دارد. این گونه رابطه "احترام با فهم" باید از بین برود تا درجا معه ما به انسانها که حرف‌هایشان را می‌فهمیم، احترام قائل بشویم. همین رابطه غلط میان احترام و فهم، سبب میشود که، برای کسی که احترام قائل نیستیم، می‌انگاریم که همه سخنانش را می‌فهمیم. و همین سهل‌انگاری، سبب میشود که اعتناء و توجه کامل به سخنان او نمی‌کنیم. بدینسان نه تنها اغلب نوابغ را درجا معه خود به موقع نمی‌شناسیم (چون در زمان زندگی‌شان حاضر به احترام گذاشتن به آنها نیستیم) بلکه احترام به افکار مردم هم نمی‌گذاریم، چون به سخنان متعالی خدایا بنیادگذاران یدئولوژی خود به طور انحصاری احترام قائلیم. رابطه ما میان احترام و فهم باید تغییر بکند.

راه راست

در جهان واقعیت، هیچ راه راستی نیست، از این رو "راه راست" فریبنده ترین راه ها است، و حقیقت، همیشه راه راست است. بدین علت این حقیقت هست که فریبنده ترین چیزهاست، ولی همراه های دیگر را دروغ می نامد، چون خود بزرگترین دروغ است.

پیروزی و محرومیت هر دو با هم

انسان برعکس آنچه می پندارد، از یک بدی که در آن هست، به یک خوبی که در آینده هست، نمی رود. بلکه انسان از "یک نوع خوبی که در آن زندگی میکند" به "یک نوع خوبی دیگر که به آن امیدوار است" می رود. بسیاری از خوبی ها را با هم نمیتوان داشت. همه خوبیها را در زندگی نمیتوان با هم جمع کرد.

همه ایده آلها را نمیتوان با هم آمیخت و با هم وحدت داد. ایده آلها نیز با هم متضاد و حتی متناقضند. نزدیک شدن به یک خوبی و ایده آل، سبب دور شدن از خوبی و ایده آل دیگر میگردد. ولی وقتی سراسر تلاش ما متوجه واقعیت بخشیدن به ایده آل دیگر است، ما متوجه ارزش آنچه در دست داریم نمیشویم. با رسیدن به ایده آل و خوبی دیگر است که ناگهان در اثر مقایسه، به یاد ارزش "آنچه از دست داده ایم" می افتیم.

ناگهان احساس حسرت نسبت به ایده آل گذشته (به حالت گذشته) به شکل یک گونه احساس محرومیتی ما را فرا میگیرد. در تغییرات اجتماعی و انقلابات، همیشه لذت احساس پیروزی آنچه بدست می آوریم بلافاصله با تلخی محرومیت و حسرت آنچه از دست میدهیم، با هم می آمیزند. همه خوبیها و ایده آلها و آرزوها را نمیتوان با هم داشت. ایده آلها و خوبیها نیز با هم متضاد و حتی متناقضند.

آزادی و تساوی و استقلال و نظم و عدالت و رفاه و سعادت و آرامش همه ایده آلهایی هستند که در زرفشان با هم متضادند، و آمیختن نسبی آنها با همدیگر، یک هنر است نه یک امر بدیهی. یک خوبی و ایده آل، به طور خودکار، خوبی و ایده آل دیگر را نمی آورد. آزادی به طور خودکار، عدالت اجتماعی را نمی آورد و هر دو هماهنگ طور تحقق عدالت اجتماعی به طور خودکار،

آزادی را نمی آورد. آزادی و عدالت اجتماعی با هم به طور خودکار، سعادت را نمی آورند. آمیختن هر کدام از ایده آلها و خوبیها با هم فقط با تلاشی مداوم، و با ابتکار و مداوم، و قبول و تحمل شکست های مداوم، ممکن میگردد. برای اینکه ایده آلها با هم تضادند، انسان از داشتن ایده آل نباید دست بکشد. در گذشته "ایده آل رفاه" را با "ایده آل عدالت"، یا ایده آل آزادی را با ایده آل تساوی نمیشد با هم آمیخت. رفاه را میشد فقط برای یک اقلیت ممکن ساخت. ولی با پیدایش صنعت و تولید توده و اراقتصادی امکان آمیزش ایده آل رفاه، با ایده آل عدالت فراهم شد.

همانطور با کشف و اختراع سازمانهای دموکراسی (صنعت سازمان بندی) امکان آمیزش ایده آل آزادی با ایده آل تساوی فراهم شد. ولی هنوز امکان آمیزش همه این ایده آلها (رفاه و آزادی و داد و استقلال و نظم) با ایده آل سعادت فراهم نشده است.

نورها و معرفت ها

اشتباه ما این است که وقتی از "معرفت" سخن میگوئیم به طور بدیهی به "وحدت معرفت" قائلیم، بدون آنکه از آن آگاه باشیم. برای ما معرفت، فقط "یک معرفت" است، یعنی فقط "یک نور" وجود دارد. بنا بر این روشنگری (تنویر افکار) بر اساس این خرافه بدیهی مسلم، معنایش این میشود که ما هر چه را با این نور واحد، روشن ساختیم، ماهیت آن چیز را فهمیده ایم. ولی ما "یک معرفت" نداریم. ما معرفت ها داریم یا امکان داشتن و کشف معرفت ها را داریم، بدین ترتیب ما نورهای مختلف داریم و ما با نورهای مختلف میتوانیم واقعیات و زندگی و اعمال را روشن کنیم. و آنچه را با یک گونه نور، روشن ساخته ایم، با همان نور خاص، تاریکی و دروغ و جهل خاص نیز ایجاد میکنیم. روشنگری، روشن کردن یک واقعیت با یک نور نیست بلکه روشنگری، همیشه مسئله دیدن با نور دیگر است. روشنگری، مسئله تغییر یک معرفت به معرفت دیگر است. آنچه با معرفت پیشین، جهل و دروغ و تاریکی بود، با نوری دیگر، علم و راستی و روشنی میشود ولی به همان سان آنچه در معرفت پیشین، علم و راستی و روشنی بود، میتواند جهل و دروغ و تاریکی بشود. ایمان به اینکه این "معرفت تازه" که ما با آن همه واقعیات و تاریخ و زندگی را روشن میکنیم،

معرفت و محدودنهای و انحصاریست، ما را از خیرین مداوم روشنگری باز میدارد. برای دیدن، ما همیشه نیاز به "از نودیدن"، نیاز به "از نوبا نور دیگریدن"، نیاز به از نو "با معرفتی دیگریدن" داریم. نیاز به از نو، از تئوری دیگر، از ایدئولوژی دیگر، از فلسفهای دیگر، از این دیگریدن داریم. با یک نور یا با یک معرفت همیشه دیدن، انسان را کور و جاهل و دروغگو میسازد.

"نور مطلق و واحد" وجود ندارد. روشنگر، کسی نیست که فقط با یک نور، همه چیز را روشن میسازد و بدان ایمان دارد که این نورش، نور واحد و مطلق و نهائی است، یا که بدان ایمان دارد که معرفتش (تئوریش، فلسفهایش، دینش، جهان بینی اش) معرفت واحد و مطلق و نهائی است. چنین ایمانی، او را تاریک‌گر و دروغگو و جاهل میسازد، با آنکه یقین تمام به روشنگر بودن و حقیقی بودن و عالم بودن انحصاری خود دارد.

"معرفت" وجود ندارد. انسان، معرفت‌ها دارد. نور، وجود ندارد. ما نورها داریم. ما با نورهای بینیم. آنکه امروز روشنگر است، اگر فردا با همان معرفت امروزش ببیند، تاریک‌ساز است. کسی فکر روشن دارد که هر روز با "نوری دیگر" = با معرفتی دیگر "می بیند. دیدن، همیشه با "تغییر دیدن" ممکن میگردد.

تغییر دیدن، تغییر دادن نور است که با آن دیده میشود و تغییر دادن دیدگاهی است که از آن دیده میشود. حتی با یک نور هم میتوان از هزاران دیدگاه دید. ولی ما همیشه از یک دیدگاه خاص و با یک نور خاص و واحدی است که می بینیم و این کوری است. ما در یک لحظه نمیتوانیم با همه نورها و همه دیدگاهها ببینیم. شناختن، نیاز به تغییر دیدگاه و تغییر نور دارد. دیدگاهی که از آن بتوان "کل واقعیت" را دید، و نوری که با آن بتوان "کل واقعیت" را روشن ساخت وجود ندارد. سیر در معرفت‌هاست (سیر در عقاید و افکار و تاریخ تفکر انسانی است) که انسان را به واقعیت نزدیکتر میسازد. هیچ معرفتی را نمیتوان به عنوان باطل و شرک و کفر و ناحق و جهل و آگاه نبودن و خرافه دور انداخت.

در جهان انسانی "دوره جاهلیت" وجود نداشته است، دوره "پیش از علم"، دوره پیش از حقیقت، وجود نداشته است. این "انحصاری ساختن معرفت ما به تنها معرفت انسانی است" که دوره جاهلیت و دوره پیش از علم و... ایجاد میکند. ایمان به "انحصاری بودن معرفت ما"، نشان ناتوانی ما در دیدن

از دیدگاه‌های دیگر و با نورهای دیگر است. آنکه عا جزا ز سیر در معرفت هاست، یک حقیقت و معرفت دارد. روشنگری این نیست که ما دیگری را از سر عادت به "دیدن با یک معرفت تازه" بدهیم بلکه به دیگری شیوه دیدن در تغییر دیدن را بیا موزیم. همیشه با ید با نوری دیگر و از دیدگاه‌های دیگر دید، تاب‌توان دید.

همیشه با یک نور دیدن و از یک دیدگاه دیدن، کوری می آورد. همان فلسفه و دین وجهان‌بینی و تئوری که در آغا زما را بینا ساخته است، سپس کور می‌سازد. همان فلسفه و دین وجهان‌بینی و تئوری که در آغا زوا قعیت را روشن می‌ساخت، سپس تاریک می‌سازد.

کتاب خدا

قرآن، کتاب خدا نیست، بلکه کتاب محمد است که ایمان به آن دارد که خدا بها و دیکته کرده است و صداقت تا مدرا این اقرار دارد که این خدا هست که بها و کلام خود را می گوید.

ولی نه از این صداقت تا ما و، و نه از ایمان محمد بها این که خدا به وسیله جبرئیل، کلامش را بها و دیکته کرده است و نه از ایمان صدها میلیون افراد بها این که سخن محمد صحیح است، این نتیجه منطقی را میتوان گرفت که قرآن کتاب خداست، و همچنین نمیتوان نتیجه گرفت که خدائی هست و اگر چنانچه خدائی باشد آیا او این قدر ارزش به نوشتن کتابی یا دیکته کردن کتابی میدهد و رابطه کتابی را با انسانها برترین رابطه می‌شمارد و آیا او با رابطه کتابی خود با انسانها قناعت میکند.

مسئله اساسی این است که چرا محمد کتاب خود (افکار خود) را به خدا نسبت میدهد؟ صحت این سخن، چندان اهمیتی ندارد. بلکه این سؤال مهم است که چرا به طور کلی انسان نیاز به آن دارد که افکاری یا اعمالی یا احساساتی از خود را به خدا نسبت بدهد و از آن خدا بشمارد. چرا انسان اگر اعمال و افکار یا احساساتی را به خدا نسبت ندهد برای آن احترام و اعتباری قائل نیست. جا معه بها اعمال و افکار و احساسات استثنائی و نادر و بی نظیر و ناگهانی انسانها احترام نمی گذارد و برای آن هیچ اعتباری قائل نیست. ولی انسان‌نی که مبدء چنین اعمال و افکار و احساسات و با لآخره تجربیات نادر

واستثنائی و ناگهانی است میداننده چنین تجربیاتی محور زندگانی اوست و وقتی جا معه این تجربیاتی را که عمومی و عادی نیست تحقیر میکند، مجبور میشود که آنها را به خدا نسبت بدهد تا هم برای خودش و هم برای جامعه اش اعتبار و احترام پیدا کند. این خرافه جا معه که تجربیات استثنائی و نادر و ناگهان فردی ارزش و اعتبار ندارد، دارندگان این تجربیات را مجبور به نسبت دادن آنها به خدائی میکنند.

عادل نمیتواند دوست بدارد

آنکه دیگری را دوست میدارد به شرط آنکه دیگری هم او را دوست بدارد، نمیداند دوستی چیست. بود دوستی را با داد دوست با زرگانی و اقتصادی مشته میسازد. دوستی، همیشه بیان "بی نیازی در سرشاری" است. هر وجودی، رویه ای سرشار و لبریز دارد، که "می دهد بی آنکه در هوای گرفتن باشد" و از همین داد، شادی میکند. این است که مفهوم "خدای عشق" با مفهوم "خدای خواهنده" = خدای مشیتی و اراده کنند "فرق دارد. خدای عشق هرگز نمیتواند خدای آموخواهنده باشد، چون، از دیگری خواستن "از دیگری گرفتن و شادی از گرفتن و ستاندن است. دوستی، همیشه بیان رویه آفریننده انسان است (دادن = آفریدن = مهرورزی دادن = شادی در دادن، و دادن را مشروط به ستاندن نکردن). این است که مفهوم خدای "دادگر" با مفهوم "خدای عادل" فرق کلی دارد. دادگر، مهرورزنده هم هست و دادنش را (دهش را) مشروط به ستاندن نمی کند.

آفریننده که همان دادگر است، هیچ چیزی را به شرط پس گرفتن، نمی آفریند. (نه به شرط پس دادن دوستی، نه به شرط اطاعت و عبادت کردن و تابعیت، نه به شرط آنکه من چون ترا با عشق آفریدم باید مرا بشناسی یا میخواهم تا مرا بشناسی) خدائی که به شرط میخواهد مرا دوست بدارد، یا انسانی که به شرط میخواهد مرا دوست بدارد، نمیداند دوستی چیست، تا چه رسد به اینکه بتواند دوست بدارد.

پیدایش "مفهوم دوستی به شرط پس گرفتن چیزی"، نشان از دست دادن سرشاری وجودیست.

"دوستی" در واقعیت برای انسان هنگامی ممکن میشود که انسان بتواند

حداقل گاه به گاه عملی بکنده در آن "بیشتر از آن" به دیگران میدهد که از دیگران "می گیرد"، و در این بیشتر دادن، احساس آنرا ندارد که او مغبون شده است و از این کار پشیمان نمیشود. چنین عمل دوستانه ای "برضد مفهوم عدالت و اقتصاد است. او در "عمل مهری"، عملی ناعادلانه و غیر اقتصادی میکند و ایده آل آنارشیست ها که انسان به اندازه توانایی اش عمل بکند (بدهد) ولی به اندازه نیازش بردارد (بگیرد) بیان این مفهوم است که انسان "همه" اعمالش را تبدیل به عمل مهری، یعنی عمل ناعادلانه و غیر اقتصادی بکند.

ولی آنکه دنبال عدالت اجتماعی می رود، نمیتواند دوست بدارد (عمل مهری بکند) چون در هر عمل مهری (در عمل خود بیشتر دادن و کمتر گرفتن) انسان عادل، احساس ستم دیدگی و مغبون شدگی و فریب خوردگی و پشیمانی خواهد داشت. از این گذشته، انسان نمی تواند "همه اعمالش را تبدیل به" اعمال مهری" بکنده همان طور که نمیتواند وقتی "همه اعمالش را بر میزان عدالت و اقتصاد سیاست" صورت میدهد، جا معده داشته باشد. همبستگی اجتماعی، ایجاب آن را می کند که اعمال غیر اقتصادی و غیر سیاسی و غیر عدالتی هم بکند، یعنی اعمالی بکنده در آن بیشتر بدهد و کمتر بگیرد و از این اعمال شاد باشد. همبستگی اجتماعی، نیاز به اعمالی دارد که انسان بدون مزد بکند و حتی مزدش را از خدا در آخرت چند برابر نخواهد یا مزدش را در شهرت پس از مرگش از جا معده نخواهد. چون تصور چنین مزدی، بیان ناتوانی انسان در انجام دادن عمل مهری (عمل غیر اقتصادی) است.

جا معده ای که سرچشمه اخلاق نیست

نیاز به رهبر دارد

کسی به اوج بلوغ اخلاقی میرسد که بتواند بر خودش حکومت کند. همچنین جا معده ای که بتواند بر خودش حکومت کند (خودش برای خودش تصمیم بگیرد و تصمیمش را اجراء کند) جا معده ایست که به اوج بلوغ اخلاقی رسیده است. هما نظر که اوج اخلاق فردی، حکومت خود بر خود است (نه من بردیگری حکومت میکنم، و نه دیگری بر من حکومت میکند) و وقتی "دیگری" بر او حکومت کند، بیان "فقدان قدرت اخلاقی اوست"، همان سان وقتی یک رهبر بر جامعه ای

حکومت میکند، نشان میدهد که آن جامعه، فاقد قدرت اخلاقی است از این رو یک نفر آزاد و یک جامعه آزاد، حاکم و رهبر را به عنوان تجسم بی اخلاقی و مثال اعلای فساد درمی یابد). آن جامعه، سرچشمه اخلاق و فضیلت نیست بلکه سرچشمه اخلاق و فضیلت، آن رهبر، آن دیکتاتور، آن امام و آن شاه است. پایه دموکراسی، ایمان همه افراد جامعه به این می باشد که خود جامعه سرچشمه اخلاق است (نه قدرتی ماوراء و ما فوق جامعه و جدا از جامعه).

دموکراسی، ایده آل فردی اخلاق و ایده آل اجتماعی اخلاق را یکی میدانند. هم فرد با ید حاکم بر خود با شد و هم جامعه (به مثابه یک وحدت) با ید حاکم بر خود با شد تا به اوج اخلاق برسد. و دموکراسی، اوج اخلاق اجتماعی است. و هنگامی که جامعه، خود، حکومت بر سوا ئق و امیال و منافع و خشم و هیجانات و احساسات خود را از دست بدهد (در انقلابات و بحرانها و اعتصابات) آنگاه فاقد قدرت اخلاقی میشود. وقتی که اخلاق فقط وظیفه فردی انسان بود و فقط فردی بایست اخلاقی باشد، پنداشته میشد که جامعه در تمامیتش و وحدتش، قادر به اخلاقی بودن نیست، از این رو، از طرفی نیاز به یک رهبر و دیکتاتور و اما موشاهداشت که سرچشمه اخلاق و فضیلت باشد و از طرفی اخلاق را وظیفه افراد میدانست.

مسئله اینکه "اقدامات مشترک اجتماعی" هم یک وظیفه اخلاقی جامعه در وحدتش هست، مطرح نبود. ولی دموکراسی بر پایه این مفهوم بنا شده است که اقدامات مشترک اجتماعی (اقدامات حکومتی) با ید اخلاقی باشد. جامعه میتواند سرچشمه اخلاق در اقدامات مشترک اجتماعی اش باشد و با این مفهوم، نیاز به رهبر (دیکتاتور و موشاه و خلیفه) از بین میرود. اخلاق تنها کار و وظیفه فرد نیست بلکه جامعه نیز با ید اخلاقی تصمیم بگیرد و رفتار کند. همه اقدامات مشترک اجتماعی (حکومتی و اقتصادی و نظامی و حقوقی) با ید اخلاقی باشد. و سرچشمه این اخلاق، خود جامعه است. دموکراسی، گسترش اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی است.

جامعه، حق ندارد غیر اخلاقی رفتار کند. حکومت که نماینده تمامیت اجتماع است، حق ندارد غیر اخلاقی باشد (چه در درون اجتماع، چه در بیرون اجتماع نسبت به سایر اجتماعات). تا اخلاق یک وظیفه فردی بود، جامعه نمیتوانست و حق داشت غیر اخلاقی رفتار کند (اگر نمی کرد، بیان عظمت او شمرده میشد) ولی جامعه هم حق ندارد، در اقدامات مشترک اجتماعی غیر اخلاقی و ضد اخلاقی

رفتار کند. طبقه، امت، نژاد، قوم، ملت، حزب، لایه، هیچکدام حق به عمل غیر اخلاقی ندارند. زور و اکراه یک عمل غیر اخلاقی و ضد اخلاقی است. حاکمیت هر طبقه‌ای بر طبقه‌ای دیگر، حاکمیت هر امتی (جامعه همعقیدگان) بر امت دیگر، حاکمیت هر ملتی بر ملتی دیگر، حاکمیت هر حزبی بر حزب دیگر، ضد اخلاقی و ضد دموکراسی است. دموکراسی، روابط میان ملل و اقوام و احزاب و امم و طبقات را اخلاقی میکند. دموکراسی، اخلاق را تبدیل به حقوق میکند.

حسده گل و شعر

وقتی انسان حق نداشت از خدا شکایت کند، از خاری که گل داشت شکایت میکرد و وقتی انسان از آنکه مستبد است بی ترسدا انتقاد کند، از شعر انتقاد میکند و همین شکایت از خاری که با گلست، و انتقاد از عیبی که در شعر است با همه انحراف در جهتش، شکایت از خدا و انتقاد از مستبد بود. و هنگامی انسان از خدا، نفرت پنهانی داشت، گل را آشکارا دوست میداشت و هنگامی انسان به مستبد کینه پنهانی می ورزید، آشکارا به شعر زیبا مهر می ورزید. از این رو خدا و مستبد به گل و شعر حسود بودند و هستند.

آنکه میخواهد بزرگتر بشود

کسیکه میخواهد بزرگتر از آن بشود که میتواند بداند، به مفهوم خدا میرسد، و با ایمان به مفهوم خدا، کوچکتر از آن می باید بشود که نمی خواهد بداند.

چرا نمیتوانیم قاضی اعمال خود باشیم

من نمی توانم قاضی خود باشم، چون نمی توانم همیشه به عنوان متهم در زندگی ام که سراسرش تبدیل به محکمه ابدی شده است، از خود در هر عمل و فکر و احساسی که میکنم دفاع کنم. و همیشه خود را مجرم بدانم و همیشه تعیین مجازات برای جرم های خود بکنم و همیشه خود را برای آن جرمها مجازات کنم. آنکه قاضی خود میشود، زندگی اش را تبدیل به "محکمه زندان" میکند. برای آنکه

در خود زندگی کنیم و با خود زندگی کنیم باید "خود قاضی" را بیرون بیندازیم. چون هیچکسی در محکمه وزندان، زندگی نمی کند. و دادن شغل قضاوت به خدا، دادن ننگ آمیزترین کارها به خدا بود، چون این کار فخر هیچ انسانی نبود. و وقتی این خدای قاضی خود را خدای همه جهان و زندگی ساخت، همه جهان و زندگی را تقلیل به محکمه وزندان و جهنم داد.

شاعر یا حسا بگر

انسانی که همیشه در باره سودهای خودش می اندیشد، حسا بگر ما هریست. انسان با حساب کردن آنچه به سودا و ست و جمع کردن آنچه سودمند است، نمی تواند بهتر زندگی کند. "بهتر زیستن"، یک هنر است. برای زیستن (شکل دادن به زندگی) باید هنرمند و شاعر بود. زیستن، شکل دادن (صورت دادن) به زندگی به عنوان یک شعر یا اثر هنریست.

زندگی انسان یک هنر صورتگریست. از زندگی با یدیک کوزه صورت زیبا آفرید. زندگی یک شعروا اثر هنریست نه محاسبات اقتصادی سودها. از طرفی شاعر و هنرمندی که میتواند یک شعر زیبا بگوید و یک اثر زیبا پدید آورد و ولی به دشواری میتواند از زندگانی اش یک شعر یا اثر هنری بسازد، برای جبران ناتوانی اش در زندگی، شعری گوید و نقاشی میکند.

زیستن، به خودی خود شعرو هنرو موسیقی و نقش است نه حسا بگری سودها. ما امروزه همه حسا بگر سودها یمان هستیم و بعضی نیز شاعر و هنرمندی هستیم که برای جبران ناتوانی هایمان در زندگی، شعر زیبا و اثر هنری زیبا خارج از خودمان خلق میکنیم ولی هیچکدام نمی توانیم از زندگی خود یک اثر هنری و یک شعر زیبا بسازیم و به همین جهت به یک شعروا اثر هنری زیبا رشگ می بریم. و حتی اشتیاق ما برای رسیدن به سعادت، بیان فقدان این توانایی "زیبا ساختن زندگانی امان" میباشد.

ایده آل انسان در آغاز، "خدای صورتگر" بود نه "خدای اخلاقی" و نه "خدای حسا بگر" خدا یا صورتگر (هنرمند و شاعر) همه انحطاط به خدای اخلاق و خدای حسا بگر (قاضی و تاجرو حقوقدان) یافتند. روی همین اصل بود که حتی مفهوم خدای صورتگر نیز تبدیل به "خدای صانع" شد. "خدای هنرمند"، "خدای مکانیک" شد.

برای هرکس بزرگی، خیال لازم است

همه چیزها در تاریکی، بزرگ میشوند و در روشنی کوچک میگردند. برای آنکه فردی را بزرگ ساخت، باید او را به تاریکی برد و برای کوچک ساختن فردی، باید او را در روشنی قرار داد. قهرمانان و خدایان، آفریده دوره های تاریک انسان یا قدرت تاریک سازنده انسان هستند. خدا و قهرمان در تاریکی بودند که بزرگ شد و وقتی که روشنی به خدا افتاد، نه تنها کوچک شد بلکه هیچ و ناپدید گردید (بی صورت شد، غیب شد). حتی انسان خودش تا برای خودش در تاریکی است، بزرگ و مهم است. از این رو نیز از شناختن خود، که روشن ساختن خود باشد، سر باز میزنند.

برای کار بزرگ انجام دادن باید تخیل و قدرت روءیا داشت تا آن کاری را که میخواهیم بکنیم در اذهان مردم بزرگ سازیم. در تخیل و روءیا، مردم است که باید یک کار، یک امید، یک شخص، یک خدا را بزرگ ساخت. عقل، در روشن کردن، هر فردی، هر امیدی، هر کاری را کوچک میسازد. از این روانسانی که "کارهای با حساب و محاسبه شده" انجام میدهد نمی توانند کار بزرگ انجام دهد. انسانی که انجام کارهای بزرگ و امیدهای بزرگ را دوست میدارد با عقل و حساب رابطه خوبی ندارد. مردان تاریخی، مردان روءیا و تخیل هستند. و خدا از آن روزی که نور آسمانها و زمین شد، و همه چیز را روشن ساخت، همه چیز را جز خودش، کوچک و بی مقدار و بی ارزش ساخت و از آن روز هیچ دیگر نیافرید و خودش در آسمان غیب شد و بی صورت شد. آفرینش همه از تاریکی پدید آمد و بود و همچنین روشن فکر، همه چیز را با روشن ساختن، حقیر و بی ارزش میسازد. آفریدن، تاریکی خیال و روءیا لازم دارد. شناختن و آفریدن با هم متضادند. شناختن با نور و آفریدن با تاریکی کار دارد. روشنگری، راه بزرگ شدن را می بندد و آنانی که میخواهند بزرگ شوند بر ضد روشنگری اند.

خرافه صداقت

ما اطمینان داریم که اگر انسان صادق به حقیقتی برخورد کند، حقیقت را همانسان که تجربه کرده است به ما خواهد نمود و حقیقت را به عمد مسخ نخواهد کرد و با غرض نخواهد پوشانید. همه انسانهای غیر صادق، با آنچه

برخورد میکند، با غرض و عمد طور دیگری نمایند. انسان صادق، هنرش این است که نمی خواهد طور دیگری بنماید. ولی "آلت معرفت هر انسانی به طور کلی" چه و بخواد و چه نخواهد، هرپرتوی را که در خود می پذیرد (هرپرتوی که به او برخورد میکند) در خود می شکند. اگر با خواستن (عمد و غرض)، مسیر اشعه های تجربیات خود را در آلت معرفت خود بیشتر منحرف میسازد، دلیل آن نیست که حقیقت را به ما "آن طور که هست" ارائه میدهد، بلکه انسان صادق به عمد و غرض تغییری در اشعه های آن تجربه در خود نداده است ولی اشخاصی هستند که "بی عمد و غرض"، اشعه های تجربیات خود را بیشتر از دیگران، در خود کج میسازند و آنچه را با صداقت به ما ارائه میدهند، کج ترو منحرف ترا از آنها نیست که صداقت ندارند. "قدرت کج سازی اندام معرفتی آنها" به خودی خود بی نهایت زیاده است. صداقت مطلق هم ضمانتی برای منحرف سازی تجربیات در اندام معرفتی یک انسان نمی گردد.

منفعت مقدس

ایدئولوژی، عینیت دادن منفعت خود (منفعت فردی خود، منفعت گروهی خود...) با حقیقت است. هرکسی یا گروهی، منفعت خود را غالباً ناآگاهانه به حقیقت استحاله میدهد، و وقتی از حقیقتش دفاع میکند (برای حقیقتش، جهاد میکند) در واقع از منفعت خود دفاع میکند (یا برای منفعت خود میجنگد) و انتقاد از منفعت او همانند انتقاد از حقیقت او حرام میشود چون منفعت او همانند حقیقت، مقدس و متعالی میگردد. از این پس هیچکسی با "منفعت عریان" او روبرو نمیشود. این عینیت دادن منفعت خود با حقیقت (چه این خود یک فرد باشد، چه یک گروه باشد، چه یک طبقه یا قوم یا ملت یا نژاد باشد، چه یک لایه مانند آخوندها یا روشنفکران باشد) همیشه در خود متناقض است، چون یک جزء (ولو اکثریت هم باشد) از اجتماع، مساوی با کل اجتماع (همه اجتماع) قرار داده میشود همیشه با ید میان اکثریت و عموم تفاوت گذاشت. و اکثریت همیشه بدان اغوا میشود که با حذف اقلیت (یا با خفه کردن اقلیت یا نا دیده گیری آن)، منفعت یک فرد یا گروه عین منفعت عموم شمرده میشود، و تنها این "منفعت عموم" است که مقدس است و این منفعت عموم است که حقیقت شمرده میشود. با این عینیت دهی، آنچه مقدس نیست، با ید مقدس

ساخته بشود. بدین سان آنچه را میتوان از آن انتقاد کرد، و آنچه را میتوان درباره آن بحث و در خود آن شک کرد، و آنچه را نسبت به آن میتوان اعتراض کرد، مقدس میشود، یعنی دیگر نمیتوان درباره آن بحث کرد و از آن انتقاد نمود و نمیتوان حق اعتراض به آن داشت. اکثریت هم، جزء عموم است و لیس آنکه "جزء بسیار بزرگی از عموم" باشد. و میان "منفعت اکثریت" با "منفعت عموم" باید تفاوت قائل شد و همه منافع اکثریت در همه اوقات و در همه شرائط عین منفعت عموم نیست و فقط در شرائط خاصی است که ما حق داریم منفعت اکثریت را مساوی با منفعت عموم بگیریم و تا این شرایط رعایت نشود، منفعت اکثریت، جزئی از منفعت عموم است و حق به مقدس شمرده و ساخته شدن ندارد. در اثر همین تفاوت میان اکثریت و عموم است که میتوان از اکثریت همان انتقاد کرد و به آن اعتراض نمود و درباره منافع بحث کرد.

و این تناقض را هرگروهی بدین گونه حل میکند که "گروه خود" را عموم (کل) میسازد، یعنی یا گروههای دیگر را نابود میسازد و یا گروههای دیگر را تابع و محکوم خود یا تابع و محکوم منافع خود میسازد.

و افشاء کردن هر حقیقتی، نشان دادن این تناقض منفعت هرگروهی با حقیقتی که برایش مبارزه میکند، میباشد. هرگروهی منفعت خود را در زیر حقیقتی که می نماید، هم به خود و هم به دیگران می پوشاند. چه بسا که هرگروهی نه آشکارا درباره منفعت خود سخن میگوید و نه آشکارا از پیوند میان منفعت و حقیقت آگاه است. و در آگاه نبودن از رابطه میان منفعت و حقیقتش با خبر نیست و در تجلیل و تقدیس و تعالی حقیقتش، آگاه نبودن از منفعتش را می پوشاند و تاریک میسازد. مسئله ایدئولوژی، عینیت دادن "عمومیت و قداست حقیقت" با "خصوصیت منافع یک گروه، یک طبقه، یک قوم، یک لایه" است. این تحول دادن "منافع خصوصی خود" به "حقیقت عمومی و مقدس"، کاریست که فرد و حزب و گروه و لایه و ملت و طبقه و قوم و امت مخصوص نیست، بلکه کار همه انسان ها و گروههاست. هر فردی و گروهی با تحول دادن منافع خود به حقیقت، منافع افراد و گروههای دیگر را (طبقات دیگر، ملل دیگر، اُمم دیگر...) کذب و باطل و حقیر و شر و منفور میسازد. تا هر فردی و گروهی منفعت خود را عینیت با حقیقت نداده است، منفعتش برای خودش نیز حقانیت ندارد. وقتی برای خود مسلم شد که منفعت او عین حقیقت است، دیگر نیازی به شرمندارد تا منفعت خود را از خود و دیگران بپوشاند. و از این پس آشکارا در پی منفعت خود میرود و به

پرستیدن منفعت خود، افتخار میکنند .

انتقاد از هرایدئولوژی، نشان دادن همین رابطه "منفعت خصوصی" هرگروهی با "حقیقتش" هست، "بانتقاد نشان دادن عدم عینیت این منفعت خصوصی یا حقیقت هست . انتقاد از ایدئولوژی هرگروهی، افشاء این واقعیت به آن گروه است که منفعت تو، حقیقت نیست .

از این رو هرکسی که به یک ایدئولوژی حمله میکند و از آن انتقاد میکند، از طرف آن گروه متهم به "دشمنی و ضدیت با حقیقت" میشود، درحالی که مسئله، ضدیت با آن حقیقت نیست بلکه شک در تساوی آن منفعت خصوصی با حقیقت عمومی و مقدس است .

قبول یک حقیقت عمومی و مقدس، این معنی را میدهد که همه، جز آن گروه (جز آن طبقه، جز آن لایه، جز آن قوم ۱۰۰) از این تساوی با منفعت خصوصی آگاهی ندارند و فقط متوجه عمومیت و قداست آن حقیقت هستند . آن حقیقت، چشم مردم (آگاه بود مردم) را از درک این منافع خصوصی گروه که با حقیقت عینیت یافته، باز میدارد .

از طرفی آن گروه ولایه و طبقه، منفعت خصوصی خود را نمیتواند نیامی خواهد بنماید و آشکارا دنبال کند حتی وجدان اجتماعی خود همین گروه، او را از نشان دادن منفعت خصوصی خود باز میدارد، حتی این آگاهی از این عینیت دهی، میتواند موجب ناراحتی و عذاب وجدان او گردد .

او در آگاه بودش، فقط حقیقت را دنبال میکند و لذت از پیروی و قدرت حقیقتش می برد و نمی خواهد و نمیتواند آشکارا با بداند که در پی حفظ منافعش هست .
همانطور که یک گروه، منفعت خصوصی خود را با حقیقت برای خود و دیگران (یا حداقل برای دیگران) می پوشاند با همان حقیقت، منفعت خصوصی گروههای دیگر را برای خود آنها تحقیر میکند و به نام منفعت پرست، شوم و منفور می سازد یا میکوشد که منافع خود را فراموش سازند و نادیده بگیرند. از این گذشته هر حقیقتی تنها منفعت خصوصی یک گروه را به طور انحصاری نمی پوشاند و تنها به منفعت خصوصی یک گروه حقانیت نمی دهد .

هر حقیقتی، برعکس ایمان و انتظار گروهی که می انگارند آن حقیقت فقط حقانیت به منفعت او میدهد، میتواند منافع خصوصی گروه دیگران نیز پوشاند . هر قدرت طلبی، میتواند با هر حقیقتی، به منفعت خصوصی خود حقانیت بدهد و آنرا بپوشاند نه ایدئولوژی کارگران و ادیان برای پشتیبانی از محرومان

وضعاء نمی توانند مانع از آن بشوند که حقیقتشان آلت دست مقتدران گردد.

نکته و نقطه

آنچه سلطه و حکومت دارد، همه جا و همه وقت خود را نشان میدهد. و در همه جا و در همه وقت، خود را تکرار میکند. قدرت اگر در جایی و در نقطه‌ای نباشد، اینجا احساس عجز و ضعف را و میکند. قدرت، خود را در کثرت، در پُرسا ختن، در همیشگی (دوام دادن) در مکان و زمان نشان میدهد. قدرت، نمی‌گذارد، هیچ سوراخی، هیچ نقطه‌ای، هیچ لحظه‌ای، هیچ کلمه‌ای و معنایی بی‌اوبماند، جایی، خالی از اوباشد. این است که در مقابل قدرت، "نادر"، "نکته"، لحظه (آن)، نکته (گفته‌کوته‌ای با یک معنا)، ارج بی‌اندازه پیدا میکند. فکری که بر ضد قدرت دینی یا سیاسی یا اجتماعی است، هیچگاه نمی‌تواند خود را در یک دستگاه منسجم (دستگاهی که فقط انباشته از اوست) عرضه کند. فکری که در مقابل حکومت دینی و سیاسی و اجتماعی سرمیکشد، از آن "استفاده می‌برد، خود را در "نکته" می‌نماید، از قدرت استفاده میکند. در اجتماعی که حق عرضه مداوم به مرد داده شده است، زن، از غمزه و چشمک و "درز لباس" و "چاک پیراهن" ... استفاده می‌برد. در قدرت و آن و نکته و لطیفه و لبخند در مقابل قدرت که دوام دارد و دستگاهی (فکری و سازمانی و دوام تاریخی) است قدرت می‌افرازد.

غزل‌های حافظ و عطار و صائب و رباعیات خیام را با دید همین نکته‌گوئی، از همین ضربه‌زنی ناگهانی و نا دروآنی درک کرد. تفکر در گسترش و انسجام دستگاهی‌اش نمیتواند در مقابل تفکر حاکم (دین یا ایدئولوژی حاکم) بایستد. این است که از قدرتهایی که در آن و در نکته و در نا درونا بهنگام نهفته است، در مقابل دوام و دستگاه و کثرت و اشباع و تکرار (تبلیغات مداوم چه در اذان و وعظ دینی، چه در تبلیغات حزبی - سیاسی) به کار می‌برد.

تلاش برای سیستم‌سازی از افکار حافظ یا عطار یا خیام یا صائب، نشان عدم درک قدرتیست که در نکته‌گوئی، در لطیفه و نا دره‌گوئی، در قطعه اندیشی موجود است. دوام و گستردگی (در همه افکار و گفته‌ها به یکسان بودن و خود را نمودن و فراگیری، از لحظه و نقطه و نکته و نا در و بریدگی و درز، می‌ترسد و آسیب‌میبیند اینکه چرا شعراء در پی "افکار بریده و نا در" می‌گشتند، دانسته یا ندانسته

در تلاش آزادی بر ضد قدرتهائی بودند که حق به دوا م و فراگیری و انسجام و گسترش (اشباع همه جاها و همه زمانها و همه کلمات) داشتند.

تفکروا قعی در زمان و مکانی که یک فکر به طور مطلق حکومت میکنند، در همان نکات و نادره گوئیها، در افکار بریده (قطعه)، در رباعیات، در طنزها و متلکها هست نه در دستگا ههای فلسفی و تئولوژیکی و ایدئولوژیکی. قدرت، به خودی خودش دستگا ه و دوا م و فراگیری و وحدت و تمرکز و انحصار است، از این رو، هیچ دستگا ه فکری را که طبعاً "در خود فراگیری و دوا م و انسجام و وحدت دارد در مقابل خود نمی پذیرد.

ما امروزه با ارزش بی اندازه ای که به دستگا ه و گسترش و همخوانی (انسجام) میدهم، با نظر تحقیر و بی اعتنائی و یا کمبها ئی، از نکات و قطعات و نادره گوئیها می گذریم و نمیتوانیم قدرتی را که در نادر و نکته و آن، نهفته بوده است درک کنیم.

برای ما این نکات بایدا ستحاله به یک دستگا ه فکری بیا بند تا ارزش پیدا کنند. بدینسان ما ماهیت اعتراضی و طغیانی را از این افکار حذف می کنیم. این رند عطا روحا فظ، این دیوانه عطا راست که لحظه و نکته و لطیفه و قطعه را در همین ماهیت اعتراضی و طغیانی اش می شناسد و درمی یابد و بیتی مانند پیرما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

که در نهایت لطافت و در یک نکته ناگهانی و در یک لحظه غیرمنتظره، در یک قطعه فکری، همه تئوری "کمال خلقت و خالق" را واژگون ساخته است. از ویژگیهای اساسی "رندی"، همین قدرت دریافت لحظه و نکته و لطیفه و قطعه و طنز و یک فکر نا بهنگام و ناگهان است که هنوز خصیصه های ایرانی است این فکر اعتراضی و طغیانی با لطافت یک لبخند، سراسر "جد دستگا ه قدرت" را رد و نفی میکند.

از این رو "افکار دستگا هی" این شعراء با افکار بریده آنها، با غزلیات و یا رباعیات آنها تفاوت دارد. آنچه را چنین کسی در ابیات جداگانه غزلش یا مثلاً "خیام در رباعیاتش می گوید، با آنچه را در مثنویها و رسالات یا سخن رانیها و وعظها می گوید فرق دارد. در آنچه دستگا هی است، رعایت دستگا ه فکری حاکم را می کند. در یک بیت، در یک قطعه در یک لطیفه و فکر بریده، در یک عمل ناگهانی و نا بهنگام میتوان گستاخ و دیوانه و معترض و طاغی بود

ولی در یک رساله، در یک کتاب، در یک سخن رانی، عقل در گسترش، در انسجامش، ضرورت تأیید و با لایحه مصالحه با قدرت مطلق حاکم را می‌شناسد. حتی گریز زدن ناگهانی و از موضوع خارج شدن ولی نیمه‌تمام این سخن را گذاشتن و بدون نتیجه‌گیری به موضوع اصلی بازگشتن، که در مثنوی جلال‌الدین رومی از آن بهره‌گیری می‌شود، توسل به همین منطق "نکته و قطعه و آن" و قدرت نهفته در آنست.

همه سرکشی‌ها از قدرت حاکم در دین و سیاست و اجتماع، در همین نکات جسته گریخته و "نیمه‌گفته مانده" است. کنار پریدن، جستن و گریختن و ناگهان سخن را پیش از رسیدن به نتیجه خطرناک بریدن و آنرا فراموش ساختن و باز به گفتگوی معتبر و بارونق و رسمی روز بازگشتن، همه تراوش منطق "ضربه زنی فکری" است. مسئله متزلزل ساختن و شکاف انداختن در یک ضربه است. اهریمن در بندهشن (داستان آفرینش ایرانی) همین ویژگی "زنش ناگهانی و فرورفتن آنی در ژرف، و شکاف انداختن و با لایحه آفرینندگی در اثر همین زدن (زنش) را دارد.

این "ناگهانی زدن اهریمن" در برابر منطق دوا موابدیت و گسترش و فراگیری اهورا مزدا می‌باشد. ویژگی هنر، همین نیروی اهریمنی "بیگانه و ناگاه زدن" است.

ایده آل، مقصد حرکت نیست

طبق هیچ ایده آلی نمیتوان زیست. هیچ ایده آلی قابل عینیت دادن با واقعیت (و عمل) نیست. ولی، تجسم یک ایده آل در زندگی، معیار حقیقت شمرده می‌شود، یعنی ایده آل باید جسم بشود، یا جسم باید ایده آل بشود تا حقیقت پیدایش یابد، چون این عینیت، قابل تحقق نیست، و چون جرئت بدان نیست که اقرار به این "ناتوانی عینیت دادن ایده آل با واقعیت" کرده شود، ریا و دروغ (نمایشگری ایده آل در خود یا در جامعه) ضرورت حتمی همه ایده آل‌ها و اخلاق‌ها و سیاست‌ها و ادیان می‌باشد. ترس از اقرار به عدم امکان عینیت دادن میان ایده آل و واقعیت (یا عمل)، سبب می‌شود که از همه بیشتر نمایشگری عینیت دادن خود با ایده آل، خواسته شود. بدین سان هر ایده آلی و فضیلتی، برترین ترور (وحشت آفرینی) برای مجبور ساختن

مردم به نمايشگرى، به دروغگوئى، به رياركارى است. توبايده خود را آن سان بنمائى كه نمى توانى باشى. از اين رو حكومت رسمى هرايده آلى (وطبعا" حكومتى كه بر پايه فضيلت اخلاقى خاصى بنا ميشود) حكومت تروراست، و طبعا" حكومتى است كه به نام ايده آل و فضيلت، ريار و دروغ و فساد و تظا هرو حيله گرى و فرصت طلبى ايجاد ميكند. شهادت به عينيت خود با آن ايده آل يا فضيلت يا فكر، با زبان و يا در اعمال ظاهرى (آنچه را كه اسلام ميخواهد) بزرگترين ترور انسان و جامعه به زيستن در دروغ و ريار هست. حاكميت اسلام، يا سلطه هرگونه ايده آلى و يا هر دستگاه اخلاقى، دستگاه توليد منافق مي باشد. اگر تظا بق ايده آل با عمل، حقيقت باشد، حقيقت بزرگترين دروغ است. اگر تظا بق ايده با واقعيت، حقيقت است، حقيقت، خيال محال و افسانه ساختگى است.

ما در تلاش به سوي يك ايده آل، نمى خواهيم به آن ايده آل برسيم (يكى با آن ايده آل يا ايده بشويم). اين ناتوانى و تقصير وضعف و گناه انسان نيست كه نمى تواند با ايده يا با ايده آلش عينيت بيايد. و لزومى نيست كه انسان به يك ايده يا ايده آل برسد. يك ايده يا ايده آل هدفى نيست كه ما بايد به آن برسيم و با آن يكى شويم، بلكه ايده يا ايده آل، براى گسستن از وضع موجود، براى يافتن قدرت براى ترك حالت موجود است (مثلا" ايده آل سوسياليسم و آنارشيسم براى گسستن از سيستم سرمايه دارى است) نه براى رسيدن به "ايده آلى كه از پيش معين و ثابت شده "وطبعا" با حركت به سوي آن ايده آل و با رسيدن به آن ايده آل، نفى آزادى از انسان ميشود.

آن ايده يا ايده آل به ما كمك ميكند و نيرو ميدهد كه از اين حالت وضع موجود، جدا بشويم، آنرا نقد بكنيم، با آن فاصله پيدا كنيم، در آن حل و غرق نشويم، ولى آن ايده آل اگر قرار باشد تبديل به "يك وضع موجود ديگر" بشود، آزادى را از ما درآينده مى گيرد. ما حتما" نبايد به آن ايده آل برسيم، بلكه هر ايده آلى فقط "يك جهت حركت" به ما ميدهد نه "مقصد حركت".

"ما در حين حركت در آن سو" به وضعى و حالتى تازه ميرسيم و با رسيدن بابين موضع و حالت تازه است كه ايده آلى ديگر، در رابطه با آن وضع و حالت، و در عكس العمل با آن موضع و حالت، پيدايش مى يابد.

هرايده آلى، پس از آنكه نقش "گسستن ما را از وضع موجود" بازي كرد، و جهتي به حركت ما، و نيروئى براى حركت به ما داد، نقش مثبتش را به پايان رسانيده است. ايده آل پيش از آنكه ما به هدفش برسيم، ديگر نيروى جهت

دادن و حرکت دادن به ما راندا ردا ز این رودروضعی و حالتی ماندگا رمیشویم. ایده آل پس از پایان دادن این نقش های خود، انسان و جا معه را به وضع و حالت دیگری میرساند که در آن ماندگا رمیشود (نه به هدف).

از این رو ایده آل دیگری (یا همان ایده آل با تغییر معنا و محتویات) لازمست تا یاری به گسستن از وضع موجود بدهد و نیروی حرکت و جهت حرکت به انسان و جا معه بدهد. ولی مؤمن به هر ایده آلی، این واقعیت ایده آل را به جد نمی گیرد، و از ایده آل و ایده اش بیش از آن میخواهد که ایده آل و ایده اش میتواند. مؤمن به هر ایده آلی و ایده ای، میخواهد به آن ایده آل و ایده برسد، آن ایده آل را تجسم بدهد، یعنی آن ایده آل در خودش و در جا معه، جسم بشود. او در ایده آل، یک حالت و وضع نهائی می بیند. ولی اشان و جا معه باید هنوز به ایده آل خود نرسیده، ترک آن ایده آل را بکند. ایده آلی و ایده ای که به انسان و جا معه دیگر حرکت و نیرو نمی دهد، نقش منفی بازی میکند. نمایشگری یک ایده آل موقعی شروع میشود که ایده آل دیگر قدرت جهت دادن و حرکت دادن به مردم را ندارد.

ایده آل، نقشش، عینیت دادن انسان و جا معه با خودش نیست، بلکه تکان دادن انسان و جا معه در وضع موجود، و دادن قدرت انتقال دوشک و عصیان نسبت به وضع موجود، و گسستن از آن، و یافتن سوی حرکت در ورا آن هست. بمحضی که این نقش های مثبت را به پایان رسانید، نقش منفی ایده آل شروع میشود، چون میکوشد انسان و جا معه را در یک وضع معینی ثابت و ماندگا رسازد.

ایده آل، نقش و ارونه "آنچه را تا به حال بازی کرده" بازی میکند. تا موقعی که در غرب، لیبرالیسم ایده آلی در استبداد سلطنتی و مذهبی بود، نقش مثبت ایده آل را بازی میکرد، هماکنون وقتی سوسیالیسم در مقابل سرمایه داری نقش مثبت ایده آل را بازی میکند، ارزش دارد، ولی به محضی که این نقش را به پایان رسانید، و در پی ثبوت یک وضع یا حالت در جا معه بود، نقش منفی ایده آل را بازی میکند. اکنون جنبش محیط زیست در برابر سرمایه داری و سوسیالیسم ایده آلی را گذاشته است که حدود منفی ایده آلهای آنها را مشخص میسازد.

ولی طرفداران هر ایده آلی، پس از ورود در این حالت منفی ایده آل، میکوشند وضع موجودی را که به آن رسیده اند، با آن ایده آل، غیر منطبق بدانند، و آن رژیم را "خائن به آن ایده آل" بشمارند، بلکه با این تکنیک، آن ایده آل را از سر زنده و انگیزنده کنند.

با بازگردانیدن تقصیر و گناه و ناتوانی وضع به رژیم یاب‌هیت حاکم‌ای و طبقه‌ای یا به انسانی، میکوشند تا ایده‌آل خود را از سر نجات بدهند. بدین ترتیب هیچگاه "ماهیت تاریخی یک ایده‌آل" را در نمی‌یابند و میکوشند آن ایده‌آل را و رای محدوده تاریخی اش برای قرن‌ها زنده نگاه دارند. آنگاه آن ایده‌آل، دهه‌ها و سده‌ها بر انسان‌ها و جوامع با رغبت یا اکراه استبدادی و زرد و مردم‌باری‌کاری و دروغگوئی که ضرورت استبداد آن ایده‌آل است، خومیگیرند و میکوشند آن ایده‌آل را در خود "نمایش بدهند".

دورویی‌گی ایده‌آل

وقتی مردم یا روشنفکران مجذوب ایده‌آل‌هایی شدند، چشمان برای دیدن "آنچه ممکن است" کور میشود، یعنی فاقد شایسته‌سازی میشوند، و لسی برعکس وقتی فاقد ایده‌آل بودند، برایشان هیچ "امکانی درآینده، برای جامعه نیست و ازآینده مأیوس و بدینسان لالابالی و لاقیدویا فرصت طلب میشوند. ازاین رومیان "مستی ازایده‌آل" و "فرصت طلبی و لالابالی گری" فقط یک موافقه هست.

چه کسی میتواند یک فکر را رد کند

هرکسی نمیتواند یک فکر را رد کند. وقتی ما فکری را "داریم" میتوانیم آن را رد کنیم، ولی وقتی برعکس آن فکر ما را دارد (یعنی ما در تصرف آن فکر هستیم، وقتی ما از آن فکر کشیده میشویم، وقتی ما در ایده‌ای حل و غرق شده ایم، یا به عبارت دیگر عینیت با آن فکریا ایده یافته ایم، همان طور که انسان با دین یا با ایدئولوژی عینیت می‌یابد، آن فکر هست که ما را رد میکند، ما را نفی و طرد و تبعید میکند. آن فکر هست که میتواند هستی ما را از ما سلب کند، چون ما موقعی هستیم که عینیت با آن داریم و اگر ما با آن فکر عینیت نیابیم، هیچ هستیم (و ترس از هیچ بودن، ما را به عینیت دادن خود با یک ایده می‌تراند). ازاین رو خطر از دست دادن عینیت با یک ایده (بگذریم یا با ایدئولوژی) همیشه خطر از دست دادن هویت انسانی است که مؤمن به یک عقیده، عقیده اش را ندارد، بلکه عقیده اش و حقیقتش او را دارد، او را در

تصرف دارد. این است که مسئله استحاله فکر (فکر، داشتنی است) به حقیقت (که انسان را دارد) و استحاله حقیقت به فکر، مسئله اساسی است. کسی که دیروز فکری را داشته است از همان فکر امروز، حقیقت شده است که او را دارد. پاسخ به این سؤال که آیا این ما ئیم که یک فکر را داریم یا آن فکر است که ما را دارد، بسیار دشوار است. چون بسیاری از افکاری را که ما می انگاریم داریم، در واقع آن افکار، ما را دارند، یعنی حقیقت شده اند. تفکر موقعی واقعیت می یابد که ما واقعاً "یک فکر را داشته باشیم نه آنکه در واقع آن فکر ما را قبضه کرده باشد.

برای رد کردن یک فکر، باید در آغاز مالک آن شد و آن را تصرف کرد نه آنکه ملک او بود و در تصرف و قبضه او بود. ما حقیقت خود را هیچگاه نمی توانیم رد کنیم. ولی وقتی ما یک فکر را داشتیم، احتیاج به دور انداختنش نداریم تا از دست او نجات پیدا کنیم. هر چه ملک ما است، با همان رابطه مالکیت، ما در بند و گرفتار او هستیم که با دور انداختنش از گیرش رها نمی یابیم. هر چه ملک ما است، وسیله ما است، شیئی است، واقعیت است، برونسوه است، بسیار دور از ما است، بسیار پست تر از ما است و هیچگونه خطری نیست که ما را قبضه و تصرف کند و یا به خود جذب کند. فکری که در ملک ما است با رد کردن، دور انداخته نمیشود، با رد کردن، تبدیل به باطل و کفر و شرک نمیشود.

با رد کردن فقط ما یک ویژگی از مالکیت خود را نسبت به آن فکر، ابراز میداریم ولی ما همه افکاری را که رد کرده ایم ملک و مال خودمان میدانیم. بدینسان ما محدودیت تفکرات خود را در برخورد انسان با یک تئوری یا با یک حقیقت (ایدئولوژی و دین) درمی یابیم. رابطه مردم در جامعه با یک فکر، رابطه مالکیت خالص نیست.

قدرت روشن شدن نه قدرت روشن کردن

هر کسی با عقیده خود، با حقیقت و معیار و اصل خود، در انتقاد کردن فکر دیگری، دیگری و فکرش را روشن میکند، از حقیقت خود به دیگری نور می افکند، بدینسان همه روشن فکرند. ولی با آنکه ما قدرت روشن کردن فکر دیگری را داریم، قدرت روشن شدن خود و فکر خود را با حقیقت و فکر دیگری نداریم. این تجربه که دستگاه فکری دیگری، حقیقت دیگری، معیار دیگری نیز میتواند افکار

و تجربیات مرا روشن سازد، از بزرگترین تجربه‌های فرهنگی انسان است. فکر دیگری هم می‌تواند تجربه مرا روشن سازد. روشنی و حقیقت فقط در تصرف من نیست. این که فردی خاص، گروهی خاص (لایه‌ای خاص - طبقه‌ای خاص، نژادی خاص، امّتی خاص) سرچشمه منحصر به فرد نور و حقیقت است، نتیجه ناتوانی آن فرد یا گروه در پذیرفتن و درک روشنی‌های دیگران است. کسی و گروهی که (قومی که، طبقه‌ای که، ملّتی و امّتی که) همه را جز خود تا ریک و جا هل و دروغ و کوفتا و سودکا فرو ظالم میدانند، قدرت درک و پذیرفتن روشنی‌های دیگر، معارف دیگر، حقایق دیگر، اخلاق‌های دیگر، را از دست داده است. آنکه خود را عین نور مطلق میدانند، به طور مطلق نمی‌توانند نورهای دیگر و نورهای دیگران را درک کنند تا چه رسد به آنکه آنها را بپذیرد. کسی که قدرت روشن ساختن همه جهان و همه افکار را دارد، خود نمی‌تواند از روشنی هیچکس، از هیچ چشمه روشنائی دیگر، بهره بگیرد. ولی قدرت روشن شدن، غیر از قدرت روشن سازیست. بسیاری از کسانی که روشن‌گرند، نمی‌توانند روشن بشوند. باید آموخت که چگونه فکر خود را با نور دستگا‌های فکری دیگر روشن سازیم و از آن روشنی لذت ببریم، ولی آنچه ما و فکر ما را روشن می‌سازد، با روشن ساختن، محدوده فکر ما را بیه‌مائی نماید، عیب و ضعف و حد فکر ما را برای ما پدیدار می‌سازد، از این رو روشن شدن، دردآور و عذاب بخش است. ولی ما علاقه به روشن‌گری دیگران داریم چون با نمودن عیب و ضعف و حد فکری دیگران، دیگران را عذاب می‌دهیم و عذاب دادن دیگران برای ما لذت بخش است. از این رو هست که حقیقت هرکسی و گروهی، نور منحصر به فرد جهان است. هیچکسی و گروهی از روشن شدن، لذت نمی‌برد.

روشن‌گر، بر ضد روشن‌گری

آنکه می‌خواهد من را روشن سازد بزودی متوجه می‌شود که روشن کردن من، دانا کردن من است و دانا کردن من، توانا کردن من، هم در مقابل دیگران و هم در مقابل خودش هست. روشن ساختن دیگران، در آغا زکار خدا (الله، نور آسمانها و زمین است) بوده است و سپس این کار به دوش علماء دین و مقتدران و قدرتمندان و روشن‌فکران افتاده است. ولی روشن‌گری جامع، قدرت مند ساختن جامع، در مقابل هر قدرتمندی است.

آیا هیچ قدرتمندی و یا قدرتخواهی (آنکه میخواهد قدرت مند موجود را بیاندازد و خود جایگزینش را بگیرد و از این رو بیشتر در صد در و شنگری مردم برمی آید تا مردم را در مقابل مقتدر موجود و قدرتش روشن سازد) میخواهد رقیب مقتدرتر از خود در برابر خود ایجاد کند؟ از این رونه آن نیکه قدرت دارنده آن نیکه به هوای رسیدن به قدرت در آینده هستند (معمولاً آن نیکه میخواهند در آینده به قدرت برسند یا هرگونه قدرتی را منقرض سازند یا نفرت ورزی به قدرت موجود را می آموزند) میخواهند با بیدار ساختن مردم، آسیب به موجودیت یا امکانات خود بزنند.

روشنگری جامعه، قدرتمند ساختن جامعه است. آیا یک سیاستمدار یا یک حزب سیاسی یا یک عالمدینی یا یک روشنفکر میخواهد جامعه را علیرغم مرجعیت و قدرت خود، مقتدر سازد و آنها را سرچشمه قدرت کند؟

مردم میخواهند روشن بشوند، چون میدانند که با روشن شدن، مقتدر میشوند و همه آن نیکه قدرتمند هستند (چه دینی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه ایدئولوژیکی، چه) بر ضد بیداری مردمند.

تبلیغات یک فکریا دستگای فکری را کردن، یا تلقین کردن یک ایدئولوژی و دین و فلسفه به مردم، روشن کردن و بیدار کردن مردم نیست.

هر دستگای فکری یا فلسفی یا عقیدتی، دربرهه ای خاص در تاریخ، روشن گراست و بیدار میسازد، ولی با مداوم و یکنواخت شدن، با عادی شدن، با رسمی شدن، قدرت خواباننده، قدرت ضابطه (کنترل سازی) و قدرت راهبری کننده (عماکش جامعه) میشود. این تغییر دادن معرفت، تغییر دادن شیوه تفکر، تغییر دادن دستگای فکر، تغییر دادن دید و دیدگاه است که جامعه را روشن و بیدار میسازد.

در یک معرفت و شیوه تفکر و یا دستگای فکری ماندن، انسان را در تاریکی خواب میکند. و جامعه ای که در تفکر خود، خود را تغییر میدهد، جای مقتدران از هرگونه اش (چه دینی، چه سیاسی، چه اقتصادی) تنگ میشود. برای هرگونه قدرت ورزی، باید مردم را در فکرشان، یا قسمتی از فکرشان، غیر متغیر ساخت. باید مردم را خوابانید و کور کرد. قدرت ورزی، نیاز به کور کردن، تاریک کردن، خواب کردن دارد.

بحث روشنگری را نمیتوان از محاسبات قدرت جدا ساخت. در جامعه ای که روشنگری، کار حکومت (یا لایه عقیدتی حاکم) میشود، جامعه در یک معرفت و

شیوه دید و فکر، به خواب خواب هدر رفت. هر قدر تمندی و قدرخواهی (آنکه میکوشد جای مقتدر موجود را بگیرد) به شیوه‌ای برضد روشنگری تلاش میکند. و آنکه برضد قدرت موجود، احتیاج به مردم برای رسانیدن خود به قدرت دارد و با یدزیر پرچم خلق دوستی و خیرخواهی اجتماعی و کارگری و ملی راه بیفتد، به شیوه‌ای دیگر برضد روشنگری است.

مسئله اساسی آن نیست که او چه را روشن میکند، مسئله اساسی آن است که او چه را بدون توجه مردم، تاریک میسازد. اینجا دجه تعصبات و خرافات و جهالت‌های تازه می‌کند که به نام علم و حقیقت و معرفت، مقدس ساخته میشود. با هرگونه روشنائی، تاریکی اینجا می‌گردد. آنچه ما را در جائی و در جهتی روشن میسازد، در جائی و جهتی تاریک میسازد. معرفتی که ما را از همه جهات و در همه جا روشن بسازد، فقط یک خیال خام است.

هر نوری که به چیزی می‌تابد، قسمتی از آن چیز را روشن و قسمتی از آن چیز را تاریک میسازد.

انتقاد، نتیجه وارونه میدهد

هر ایده‌ای که در تاریخ نمودار شد، امکانات چندگانه گسترش دارد. آنکه آن ایده را (مثلاً) ایده وحدت خدا را، یا ایده همبستگی اجتماعی را (درباره‌ای خاص از تاریخ و درجا معنای خاص، عبارت بنندی میکند و می‌گسترده، با آنکه فلسفه یا دین، خود را "تنها گسترده حقیقی آن ایده" میداند، ولی آن ایده، بیش از آن دین خاص یا آن فلسفه خاص یا آن ایدئولوژی خاص است.

منتقدی که از این مکتب فلسفی یا دین و مذهب خاص یا ایدئولوژی، انتقاد میکند و به حق تنگی‌ها و محدودیت‌ها و نواقص و ناسازگاریهای منطقی و سستی‌های آن "ایده را در آن شکل" نشان میدهد و افشاء میسازد، می‌پندارد که "خود آن ایده را" ریشه‌کن و منتفی میسازد. منتقد همان اشتباه را می‌کند که معتقد به آن ایده میکند. منتقد، "آن ایده را در آن شکل" همانند معتقد به آن دین و ایدئولوژی یا فلسفه، تنها نماینده آن ایده می‌پندارد.

ولی برعکس انتظار منتقد، انتقادات او سبب میشود که معتقد و مؤمن به "آن ایده در آن شکل" متوجه آن مشکلات بشود، و سستی و تنگی و محدودیت و نقیصه را "در شکلی که آن ایده در آن مذهب یا آن مکتب فلسفی" گرفته دریا بد، و با

دریافت این نقص، برعکس انتظار منتقد، به هیچ وجه آن ایده را ترک نمی‌کند، بلکه می‌کوشد از نو، همان ایده را در شکلی دیگر بگسترده، که حتی المقدور دارای این نواقص و تنگی‌ها و محدودیت‌ها و ناسازگاریهای منطقی نباشد. بدینسان معتقد و مؤمن به آن ایده در آن شکل خاص، آن ایده را در شکلی دیگر از نواحیاء میکند. آن خدا با صورتی دیگر از نو متولد میشود، آن فلسفه در دستگاہی دیگر از سر عبارت بندی میشود. انتقاد با افشاء نواقص و محدودیت‌ها و ناسازگاریهای آن ایده "در شکلی که خود را نماینده انحصاری آن ایده می‌داند"، آن ایده را به "تجدید عبارت بندی و شکل گیری" می‌کشاند، نه آنکه آن ایده را به کلی معدوم و مغلوب سازد. از این رو کار انتقاد باید ایش دوباره آن ایده در شکل و عبارت بندی تازه‌اش، از نو شروع می‌گردد. یک ایده میتواند به صدها شکل خود را بگسترده و در هر شکلی نیز غلط‌ها و محدودیت‌ها و نواقص دیگر دارد.

همانسان که معتقد، خود را در "عینیت دادن آن ایده در یک شکل خاص، با تمامیت ایده" می‌فریبد، همانسان نیز منتقد گرفتار همین مشتبہ سازی و خود فریبی هست، و می‌پندارد که با انتقاد ایش، کار آن ایده را یکبار برای همیشه ساختار است و دعوی آن را دارد که سیمرغ را کشته است، خدا را کشته است، آن ایده را نابود ساختار است، آن بت را شکسته است، ولی از خاکستر سیمرغ، باز سیمرغی از نو بر می‌خیزد، و خداوندی دیگر با زاج سد صلیب زده‌اش به آسمان می‌رود و ایده‌ای که معدوم شده است، باز از نو خلق می‌گردد.

انتقاد، هر ایده‌ای را در توجه دادن به نواقصی که در یک شکل دارد، به خود باز می‌گرداند، تا از سر نیروی آفرینندگی خود را در شکلی دیگر بنماید.

این است که انتقاد از هر دینی، سبب پیدایش دینی و مذهبی دیگر، یا احیاء همان دین در شکلی دیگر می‌گردد. انتقاد از یک شکل سوسیالیسم، سبب پیدایش نهضت سوسیالیسم و جستن شکلی دیگر می‌گردد. انتقاد از یک شکل آزادی، سبب پیدایش نهضت آزادی در شکلی دیگر می‌گردد. مردن دراییده، فقط پوست انداختن است. ایده، ماهیت رستاخیزی دارد.

ایده، در یک شکل می‌میرد و همان ایده در شکلی دیگر زائیده میشود. انتقاد، تنها نقش جلادی بازی نمی‌کند بلکه خود را ندانسته، پدر تولید ایده در شکل تازه‌اش هست، با آنکه حاضر نباشد به پدری خود اقرار کند، و ننگ و نفرت از پدر بودن خود داشته باشد.

پیش از آنکه به خودتغییری بدهید

انسان با دادن بعضی تغییرات به خود، خانواده خود را از دست میدهد، با دادن بعضی تغییرات دیگر به خود، دوستان خود را یکی پس از دیگری از دست میدهد و بالاخره با دادن بعضی تغییرات دیگر به خود، حزب خود یا قوم خود یا ملت خود یا طبقه خود یا امت خود را از دست میدهد.

ولی انسان آنقدر به خودتغییر میدهد که "قدرت تحمل این بریدگی از خانواده خود یا از دوستان خود، یا از حزب و قوم و ملت و طبقه و امت خود" را دارد.

و هر کسی که قدرت تحمل برای بی خانواده شدن، بی دوست شدن، بی حزب شدن، بی طبقه و ملت و امت شدن را ندارد، به خود هیچ تغییری نمی دهد. تغییر دادن به خود، همیشه درد یک نوع پاره شدن، تنها شدن، و بی لانه و بی وطن شدن را دارد. آنهایی که حاضر به تغییر دادن خود نیستند خانواده و دوستان و حزب و قوم و ملت و امت و طبقه خود را نگاه میدارند و آنرا که به خودتغییر میدهد از خود میرانند. پیش از آنکه هراسانی به خودتغییر بدهد باید "مسئله تحمل درد آوارگی و تنهایی و پارگی، را برای خود طرح کند.

فلاسفه تا به حال دنیا را فهمیده اند

حالا باید آن را تغییر بدهند!

کسیکه میخواهد دنیا و مردمش را تغییر بدهد باید مردم دنیا را با قساوت عذاب بدهد و آنها را در جهنم بسوزاند و آب کند. آنکه تغییر میدهد، از قدرتش لذت می برد و آنکه تغییر داده میشود، در اثر اکراه و مقامش در برابر تغییری که طبق یک مکتب فلسفی یا یک دین وایدئولوژیست، عذاب ورنج می بیند. ولی لذت تغییر دادن جا معه و تاریخ و جهان، بعضی از افراد و گروهها را چنان به نشئه می آورد که عذاب جهنمی را که برای دیگران فراهم میسازند حتی نمیتوانند احساس کنند و به خود حقا نیت این سخت دلی و بی رحمی و قهر ورزی را بدهند. هیچ کسی و فلسفه ای و دینی وایدئولوژی، حق تغییر دادن مردم را ندارد، این حق مسلم و طبیعی هر کسی است که خود، خودش را آنطور که میخواهد تغییر بدهد و اگر نخواهد تغییر ندهد. "حق تغییر دادن خود"، یکی

از حقوق بنیادین آزادیت، وکسیکه (فلسفه‌ای و دینی وایدئولوژی و علمی که) میکوشد انسان را طبق خواست خودتغییر بدهد، به‌دامنه‌آزادی انسان تجا و زمی کند.

فلاسفه تا آن‌گاه که میکوشند دنیا و انسان را بفهمند، به‌حق آزادی انسان برای تغییر دادن خودتجا و زمی کنند ولی از آن روز که به‌فکرتغییر دادن دنیا می‌افتند جهنمی از قساوت و عذاب و بی‌رحمی و استبداد می‌سازند.

نفرت از تاریخ خود

گذشته ما و تاریخ‌هنگامی از ماست که در باره آن می‌اندیشیم و سراپا به آن توجه داریم. گذشته خود و تاریخ را وقتی فراموش میکنیم و نفرت از اندیشیدن در باره آن و توجه به آن داریم، از ما نیست، و اندیشیدن همیشه نیاز به "فاصله گرفتن" و "بیگانه شدن" دارد. ولی ماحتمی و قستی از خودمان فاصله میگیریم و به خودمان به چشم بیگانه می‌نگریم، از آن نفرت پیدا میکنیم. و درست گذشته ما و تاریخ، همین "خود دور شده، خود فاصله گرفته از ما" است. ولی هرگونه خودشناسی (نه تنها خود را به عنوان فرد شناختن، بلکه با معه و ملت و قوم و امت و طبقه خود را شناختن) نیاز به همین شناخت تاریخ گذشته خود، به همین خودگسترده شده ولی فاصله‌دار از خود "دارد".

انسان چه از دیدگاه فردی، چه از دیدگاه تعلق گروهی‌اش، نمی‌خواهد به سهولت خود را با "خود گذشته‌اش" عینیت بدهد، می‌خواهد از گذشته‌اش بریده و گسسته شده باشد، از گذشته‌اش رها شده باشد. ولی همین فراموش‌سازی و نفرت و بی‌اعتنائی و "اجتناب از شناختن آن"، نشان آن است که هنوز "خود گذشته‌اش" (اسلامی، سوسیالیست، مسیحیت، ایرانیست...) در او زنده و نیرومند هست همان‌سان که یک فرد در اجتناب از عینیت دادن خود کنونی‌اش با تاریخ گذشته‌اش، نفرت از شناختن خودش دارد، همان‌سان یک ملت و قوم و طبقه و امت، در اجتناب از عینیت دادن خود با تاریخ گذشته‌اش، نفرت به "تاریخ واقعی خودش و گروهش" دارد، و همین نفرت شدید به تاریخ واقعی‌اش هست که او را و میدارد تا تاریخ مطلوبی از گذشته‌اش (از امتش، از ملتش، از طبقه‌اش...) بنویسد.

از جنگ طبقاتی به جنگ ملت‌های فقی‌سربا ملت‌های سرمایه‌دار

در کشورهای غربی، مسئله اختلاف طبقات اقتصادی در مرحله صنعتی با جنگ طبقاتی حل شد و یا راه حل شدن گام به گامش را یافت. آنقدر "صلح طبقاتی" برقرار می‌شود که از جنگ طبقاتی دست بکشند، و هنگامی طبقه پائین از جنگ طبقاتی دست می‌کشد که به اندازه کافی از محصولات تولیدی و ثروت بهره‌مند بشود و گذشته از آن رضای نیا زها یش رفاهش نیز تا مین گردد. جنگ طبقاتی برعکس تفکر مارکس، نیا زبه‌نا بودی یک طبقه‌ن‌دا رد و جنگ طبقاتی می‌تواند یک شکل حقوقی و مدنی و دموکراتیک داشته باشد و همیشه در این چهار چوبه تجدید گردد و مجدداً "قرارداد تمدید صلح بسته شود".

طبقه پائین و کارگران راه تمدید صلح پس از حالت تهدید گرفتن (در اعتصابات) و جنگ‌های مجاز و محدود و موقت با طبقه سرمایه‌دار، توانسته است به مراتب بهتر زندگانی مرفه داشته باشد تا جوامع تک طبقه‌ای.

مسئله بنیادی اقتصادی جهانی از این پس، جنگ ملت‌های فقیر در برابر ملت‌های سرمایه‌دار است. ملت‌های سرمایه‌دار صنعتی برای حفظ "صلح جامعه جهانی" بایده ملت‌های فقیر مالیات بپردازند. همان‌طور که صلح اجتماعی در داخل هر کشور سرمایه‌دار صنعتی، با پرداختن مالیات تصاعدی بر درآمد مدخل‌شدنی بود، در "جامعه واحد بشری" موقعی صلح برقرار می‌شود که ملت‌های سرمایه‌دار صنعتی، طبق مالیات تصاعدی بر درآمد ملی‌اش‌ان، به صندوق بین‌المللی برای پخش عادلانه میان ملل فقیر بپردازند. جنگ ملت‌های فقیر با ملل سرمایه‌دار، درآمدی‌نده جای "جنگ طبقاتی در درون جامعه‌های سرمایه‌دار صنعتی" را خواهد گرفت که مسئله خاص کشورهای سرمایه‌داری بود که در آن دو طبقه اجتماعی برسر "ثروت فراوان و تولید بیش از حد ملی‌اش‌ان" نزاع داشتند.

ملت‌های فقیر باید متحد شوند و جنبش سوسیالیسم با ید جبهه را از میان طبقات درون جامعه‌ای خود (که نه ثروت فراوان دارند نه تولید محصولات بیش از نیاز) به جبهه‌ای که میان کشورهای فقیر در برابر کشورهای سرمایه‌دار قرار دارد، منتقل سازند.

ملت‌های فقیر، بدون گرفتن مداوم چنین مالیات تصاعدی از درآمد ملت‌های سرمایه‌دار، هیچگاه نخواهند توانست مسائل اجتماعی و سیاسی اقتصادی

و آموزشی خود را حل کنند. وحدت جا معه بشری، ایجاب صلح اجتماعی و اقتصادی میان ملل فقیر و ملل سرمایه دار میکند. تا ملت های سرمایه داراییین مالیات تصاعدی بر درآمد خود را به ملت های فقیر نپردازند، حقوق بشر، حقوقی امتیازی برای جوامع سرمایه دار نخواهد بود. کمکهای اقتصادی به ملل فقیر و دادن به آنها حکم همان "اعمال خیریه" را دارد که جنبه اخلاقی و دینی صرف دارد نه "تکلیف حقوقی". این تکلیف حقوقی ملل سرمایه دار است که برای انسانی ساختن وضع اقتصادی و زندگانی اجتماعی به ملل فقیر بپردازند نه "تعهد دلخواه اخلاقی" آنها.

شیخی به زن فاحشه گفتا مستی (خیام)

هر چه که در انسان دیگر، گروه دیگر، حزب یا طبقه یا ملت دیگر، ترا یا گروه ترا ناراحت میسازد، درست همان صفت خودت (وصفت گروه و حزب و طبقه و ملت و امت خودت) هست. در رباعی خیام که شیخ فاحشه را سرزنش به آن میکند که او "هر لحظه به دام دیگری پابست هست"، و از این "دل بستگی آن به آن" فاحشه ناراحت میشود، درست صفت اصلی خودش میباشد. و عیب فاحشه بودن که "تغییر دل بستگی در هر لحظه باشد"، بیان "فاحشه بودن خود شیخ" است. در مقابل ایده آل ایمان (ایمان، دل بستگی مداوم است) که شیخ میباید و میخواست جسم آن باشد، برعکس میلش، امکان تغییر دادن دل بستگی اش میافزاید. او که میخواهد جسم دوام دل بستگی باشد در تزلزل دائم و تغییر مداوم دل بستگی است. این است که "شیخ بودن و فاحشه بودن" از هم جدا ناپدیدانند. شیخ فقط در ظاهریک مواز فاحشه فاصله دارد. فقط، تفاوت فاحشه با شیخ در آنست که، فاحشه این تغییر آن به آن دل بستگی خود را پنهان نمی سازد. از این رو بزرگترین اصل اخلاق را که صداقت باشد (آنچه هستی، بنما) مراعات میکند. در حالی که شیخ علیرغم فاحشگی اش (تزلزل بستگیهایش به اغراض و منافع دیگر جز خدا و دین) همیشه تظاهر به اوج ایمان میکند. یعنی بر ضد بزرگترین اصل اخلاق که صداقت باشد رفتار میکند. و انتقاد فاحشه از شیخ آن نیست که تو طبق شرع رفتار نمی کنی بلکه آنست که تو صادق نیستی. عدم صداقت، سرا سر زهد (زندگی طبق شریعت) را از ارزش می اندازد. البته نه تنها شیخ، بلکه هر ایده آلیستی (مؤمن به هر گونه

ایده‌آلی) گرفتار همین مسئله‌شوخ هست، یعنی آنچه در دیگران (امم و ملل و احزاب و طبقات دیگر) او را ناراحت و خشمگین می‌سازد و آنرا رسوا می‌کند و افشاء می‌سازد، بیان "فاحشگی خودش هست"، فقط این فحشای خودش را یا نمیتواند ببیند، یا در این افشاگری و رسواسازی فحشای دیگری میخواهد پنهان سازد. ولی آنانی که درجا معه به "صداقت فاحشه" ارزش اخلاقی بدهد، بسیار نارند. به چشم ننگین و تحقیر به فاحشه‌نگریستن، و به چشم احترام به شیخ و ایده‌آلیست نگریستن، بیان آنست که جا معه، صداقت را به عنوان بزرگترین ارزش اخلاقی نمی‌شناسد یا ارج نمی‌گذارد.

اینکه ما نمیتوانیم (جا معه نمیتواند) میان آنچه ما می‌نمائیم و آنچه در واقع هستیم، تفاوت بگذاریم و از هم بازشناسد، نشان آنست که حساسیت و تفکر اخلاقی ما یا جا معه بسیار ناچیز و نا پرورده و خام است.

مسئله اساسی تفکر اخلاقی همین پی بردن به شکاف میان نمودن و بودن در مراجع دینی و سیاسی و اجتماعی و فکری (دارندگان همه‌گونه حیثیت‌های اجتماعی بدون استثناء) است.

تفکر اخلاقی در هر کسی موقعی شروع میشود که به همه اعمال نیک و بزرگ و ستوده خود و دیگران، بدبین و مشکوک شود. ما نباید فریب اعمال نیک و بزرگ و ستوده و معتبر و موفقیت آمیز خود و دیگران را بخوریم. تشخیص و تمایز دورویی (نفاق و ریا) در دیگران، کاریک و اعظ اخلاقی است و تشخیص و تمایز دورویی در خود و گروه خود (ملت و طبقه و امت و حزب خود) کاریک متفکر اخلاقی است. درک این دورویه بودن هر عمل خود و گروه خود، هر فکر خود و گروه خود، هر احساس خود و گروه خود، سبب میشود که انسان نه وعظ اخلاق به دیگران بکند نه به قضاوت کردن اخلاقی اعمال دیگران (اگر به معروف و نهی از منکر کردن) خود را محق و مجاز بدانند.

آنکه واعظ اخلاق است (مانند شیخ)، قدرت و جسارت شناختن دورویی اعمال و احساسات و افکار خود را ندارد یا بتدریج از دست داده است. او با وردارد که مؤمن به آن خدا و دین است در حالی که کافر و منافق و شرک و مرتداست. او با وردارد که شیخ است (مرجع دین است) در حالی که فاحشه است، و ناراحتی فحشای خود را (یا پوشاندن فحشای خود را) در ملامت کردن شدید فاحشه‌ها برای میدارد. توجه او به فاحشه و نفرت و افشاگری او از فاحشه (از کافر، از مرتد، از ملحد، از سرمایه‌دار و...) در واقع گریز و نفرت از فحشای خودش

نقطه تقاطع ایده آل و واقعیت

هر ایده یا ایده آلی، فقط در یک "نقطه اوجی" قابل تجسم است. ایده یا ایده آل فقط در "نمونه های نا درو کم نظیری، واقعیت می یا بد. بنا براین، در این افراد معدود است که "حقیقت"، نمودار میشود (حقیقت، تساوی ایده یا ایده آل با واقعیت) به همین جهت نیز "واقعیت بخشیدن به ایده آل یا ایده"، ایجاد امتیازی نمی کند. چون تجسم بخشیدن به ایده آل، ضمانت وجود دادن به حقیقت است. عینیت دادن ایده آل با واقعیت، درهمه جا و درهمه وقت و از همه میسر نیست، بلکه فقط در "نمونه های معدودی" امکان دارد.

از این حقانیت (حقیقت یا بی) هر دین یا هر اخلاق یا هر ایدئولوژی در وجود همین نمونه های معدود، همین مثال های اعلی، همین سرمشق ها است. این است که شیخ (عالم دینی) برای مردم، یک فرد عادی دیندار شمرده نمیشود بلکه او در شیخ، کسی را می جوید که تساوی با دین دارد، در او هست که دین، تساوی با واقعیت و زندگی و عمل پیدا میکند. بدین سان خرده گیری از شیخ، یا طنز زدن به شیخ و عملش در واقع متوجه خود دین است.

"منافق بودن شیخ"، تجربه "منافق بودن خود دین یا خود ایده آل" است. یک ایده یا ایده آل باید حداقل در یک نمونه، در یک مثال اعلی، در یک سرمشق (ا سوه حسنه) تجسم یا بد تا حقانیت پیدا کند، تا حقیقت بیا بد. شک به وجود چنین سرمشقی، شک و بدبینی به شیخ، چون شیخ یا رهبر یا سرمشق "تجسم عینیت دین یا ایده آل با واقعیت" است، شک نسبت به خود دین یا ایده آل است

ایمان به منافق بودن شیخ، ایمان به بی حقیقت بودن دین است. دین یا ایده آل، در هیچ کجا حتی در یک نمونه هم واقعیت نیافته است.

معمولا "رهبری برای مردم، ضامن همین عینیت یک ایده آل با واقعیت است، و شک به این عینیت میان آن ایده آل و واقعیت زندگی آن رهبر و سرمشق، طرد و رد خود آن ایده آل است. نفی خدا و ایده آل برای مردم این قدر مضطرب سازنده و خشم آور نیست که نفی این نقطه که ایده آل با واقعیت عینیت می یا بد.

این است که میکوشند تا ميتوانند اعمال و واقعيت زندگانی رهبر و سرمشق خود را با ایده آل، عینیت بدهند یعنی زندگانی او را ایده آلی و افسانه ای سازند، واقعیت تاریخی او را استحاله به اسطوره بدهند، نادیده گیری بسیاری از اعمال و واقعیات زندگانی رهبر خود، برای نجات دادن تساوی ایده آل با واقعیت ضروریست.

هر رهبری، با نادیده گیریهای زیادی از مؤمنان، ایده آلی و افسانه ای و اسطوره ای ساخته میشود. وجود حقیقت در یک نقطه ممکن است و بانفی این نقطه، انسان هستی خود را متزلزل میسازد. از این رو هست که وجود حقیقت بستگی به قبول یک نقطه دارد که در آن واقعیت با ایده آل با هم منطبقند. این است که شک به این عینیت در مسیح یا در محمد یا در لنین یا... طرد و رد و نفی حقیقت است.

شک به اعمال محمد، مهمتراز شک به وجود خداست. شک به شیوه زندگی لنین، مهمتراز شک به کمونیسم است. ایده آل و واقعیت با یک مودریک نقطه به هم بسته شده اند و حقیقت در همین نقطه است. خدا و جهان در نقطه محمد به هم متصلند. خدا و جهان در نقطه مسیح به هم متصلند. عظمت و اهمیت و امتیاز مطلق این افراد، بر خطر پارگی مطلق ایده آل از واقعیت استوار است که با یافتن "حداقل پیوند آنها در یک نقطه" نجات می یابد.

واقعیت و ایده آل، هر دو نشان کمبودند

فقر در هر چیزی انسان را عاشق افراط و تفریط در آن چیز میکند. کسیکه "کمبود زندگی" دارد یا در لحظه ای به سوگواری شدید می پردازد یا لحظه ای دیگر میکوشد خود را در "بهشت تمتع و لذت و عیش" گم کند، یا نفرت از فکر کردن دارد و بر ضد آفرینندگی فکریست (یعنی میکوشد فقط با ایمان به خدا و رهبری یا یک آموزه وایدئولوژی و فلسفه ای زندگی کند) یا آن قدر در باره هر چیزی می اندیشد که اندیشیدن به خودی خودش او را از زیستن و عمل کردن باز میدارد. همه اضداد، بیان انواع مختلف کمبود در انسان میباشد. هر کمبودی، اضداد مخصوص را پدید می آورد. همان کمبودی که "اشتیاق به بهشت و جا مع بهشتی" را پدید می آورد همان کمبود "وحشت از دوزخ، وعادت به واقعیت دوزخ را در جا مع" پدید می آورد. و گریز از دوزخ اجتماعی موقعی میسر نمیشود که به بهشت برویم، بلکه وقتی که این "کمبود" را در خود رفع کنیم، و با رفع این کمبود است که هم عشق به بهشت و هم واقعیت دوزخی اجتماع هر دو با هم زدوده

میشوند. همینطور مسئله انسان، رسیدن به ایده آل نیست، بلکه هم واقعیتش و هم ایده آلش، هر دو نمودار کمبودی خاص در او هستند. رسیدن به ایده آل، تأیید و بقای همان کمبود است که واقعیت پرستی و درست هم در اوج تحقق ایده آلش و هم در اوج تأیید واقعیتش، بیش از حد آن کمبود را دارد.

دیدن، نیاز به وقاحت دارد

هر کسی درجا معه آنقدر بیشتر مرجعیت (مرجعیت سیاسی، مرجعیت دینی یا ایدئولوژیکی، مرجعیت اجتماعی) دارد که مردم کمتر حق و قدرت کشف و افشاء دروغگوئیها و ریاکاریها را دارند. "ایمان به تقدیس یک نفر"، غالباً نتیجه فقدان محض حق و قدرت کشف و افشاء دروغگوئی و ریاکاری در آن فرد است.

همین که در ماعوامل روانی خاصی ما را از هرگونه تلاش برای کشف دروغگوئی و ریاکاری در کسی باز میدارند و چنین تلاشی را برای قوای معرفتی ما تحریم می کنند، و برای ما مقدس میشود. داشتن حق قانونی یا عقلی برای چنین اکتشافی، به ما "قدرت روانی این اکتشاف" را نمی دهد. یا درجا معه ما با افشاء دروغگوئیها و ریاکاریها و، به نتیجه ای نمی رسیم، چون ناباوری مردم (یعنی همین بازداشتگی روانی مردم از اکتشاف دروغ و ریای او) مانع از پذیرش این پرده دریاهاست. هر انسانی و فکریا چیزی که برای انسانی "مقدس شد" از آن لحظه به بعد، همه قوای معرفتی او بر ضد کشف دروغ و ریا و نقص، در آن انسان یا فکریا چیز میشوند. در آنچه مقدس است، امکان وجود دروغ و ریا و نقص نیست. قداس است، یک مقوله انسانی است.

انسان در اثر وحشت از فریبه نیاز به وجودی یا فکری یا نهادی یا فردی مقدس دارد یا نیاز به حقیقت دارد، حقیقت یک فکر مقدس شده است.

ارتقاء به مقام مرجعیت درجا معه، همان ارتقاء به مقام قداست درجا معه است قوای معرفتی ما در هر جایی (روی هر فردی یا روی هر فکری یا روی هر نهادی) آنقدر نافذ است که قداستش کمتر است. ما درجائی بیشتر و بهتر و ژرفتر می بینیم که کمتر برای ما مقدس باشد، و درجائی که قداست مطلق است، هیچ نمیتوانیم ببینیم. ما با چشم باز به آن می نگریم ولی سراسر قوای معرفتی

ما نمی توانند در این نگاه به آن چیز (به آن فکر، به آن شخص، به آن نهاد) از نگاه بگذرند و به آن چیز برسند.

و این "قدرت عبور قوای معرفتی در نگاه"، همان چیز است که مقدسان و مقدسات آن را "وقاحت" می نامند. دیدن هر چیز مقدسی در اعماقش نیا ز به "وقاحت" دارد. شاید بتوان گفت که هر چیزی به نسبتی در جا معه مقدس است. و هر کسی که قوای معرفتش را بدون داشتن حالت تقدیس "به کار می اندازد"، قبیح است. قداست، یک چیز مطلق نیست و تنها به دین و فکر و حقیقت دینی و مراجع دینی اختصاص ندارد. هرگونه مرجعیتی در جا معه نیا ز به قداستی نسبی دارد و به همان اندازه که جا معه نسبت به او حالت قداست دارد، به همان اندازه کمتر میتواند در دروغگوئی و ریایش را کشف کند. این است که هر کسی که میخواهد مرجعیتی داشته باشد، به جای آنکه کمتر دروغ بگوید و کمتر ریای بکند میکوشد تا مردم بیشتر به این حالت قداست خود نسبت به او بیفزائید. هر کس که برای جا معه قداست نسبی یافت، معنایش آن نیست که او به همان اندازه دروغگو و ریاکار هست، بلکه او تا به آن اندازه میتواند بدون مزاحمت دروغ بگوید و ریای بکند. یا به عبارت دیگر، از این به بعد این قدر "اعتبار دروغگوئی و ریای در جا معه" دارد و اگر دروغ بگوید و ریای تا این قدر بکند، کسی در مرجعیت او شکی نمی کند. فقط در قداست مطلق (که بیشتر نزد مراجع دینی و رهبران کاریزماتیک پیدایش می یابد) است که او اعتبار دروغگوئی بی نهایت و ریای بی اندازه را دارد و اگر هر دورگی بگوید و ریائی که بکند جا معه شکی در مرجعیت او پیدا نمی کند. ولی همین اعتباری را که جا معه با حالت قداستش به کسی یا نهادی یا حرفی میدهد، او را به دروغگوئی و ریای کاری میکند.

اینکه همه شعرای ما با چشم تیزبین خود ناظر دغل کاری و ریای علماء دینی هستند، نشان میدهد که جا معه به جز شعرا، تا به این اندازه حالت قداست نسبت به این علماء دارد که تا به این حد میتواند دغل و ریای بکنند بدون آنکه خدشهای در مرجعیت آنها ایجاد بشود. همه این افشاگریهای شعرا در درازای سده ها تغییری در این حالت قداست که مردم نسبت به علماء دین داشته اند نداشته است. بدینسان میتوان ارزش نفوذی را که در انتقاد و افشاگری، روشنفکران در آیینده در مردم خواهند داشت، شناخت.

ایستگاه‌های اندیشیدن

ما در اندیشیدن، در یک حرکت تمام‌ناشدنی قرار می‌گیریم. اندیشیدن، پایان ندارد، هیچ اندیشه‌ای تمام نیست. هر اندیشه‌ای، ناقص است و نیاز به "فرا ترا اندیشیدن" دارد.

آنچه من درباره اشیا و اتفاقات و پدیده‌ها و انسان‌ها (که چه هستند و چگونه هستند و چرا هستند) می‌اندیشیم، هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد، ولو آنکه آرزوی من آن باشد که آن را به پایان برسانم. با این آرزو من می‌خواهم با اندیشیدن بر ضد ما هیت اندیشیدن باشم.

اندیشیدن اندیشه‌ای که این پدیده چه هست، هنوز به پایان نرسیده، اندیشیدن با ز همان سؤال را (این پدیده چه هست؟) از سر تکرار می‌کند. آن اندیشه (که پاسخ به این پدیده چه هست می‌باشد) در بستریان مداوم اندیشیدن قرار دارد.

اندیشیدن به خودی خود هیچ‌گاه نمی‌ایستد. عمل و ضرورت عمل است که حرکت اندیشیدن را در ایستگاه‌هایی برای مدتی متوقف می‌سازد. آنچه ما "یک اندیشه" می‌نامیم، در واقع "یک ایستگاه اندیشیدن" است. همه مکاتب فلسفی و عقاید و ادیان و جهان‌بینی‌ها، ایستگاه‌های اندیشیدن هستند. وقتی جریان اندیشیدن، جائی ایستاد، در آن وقت است که "آنچه را درباره پدیده‌ای می‌اندیشد، عین آن پدیده میدانند"، یعنی به تساوی اندیشه خود با وجودی واقعیت قائل می‌شود (معرفت و علم عین وجودی واقعیت است) ولی وقتی خاطره جریان اندیشیدن هنوز زنده است، و "ترمز ضرورت عمل را برای ایستگاه کردن اندیشیدن" درک می‌کند، آگاه بود آن را دارد که او در برهه‌ای از زمان، یک اندیشه را با ید در عمل به حقیقت بگیرد، اندیشه یا دانش و یا قضاوت خود را عین واقعیت و هستی بدانند، و نگذارند که جریان اندیشیدن در این برهه (باشک و یا عصیان و...) به این "اندیشه مساوی با هستی" یعنی "به آنچه را حقیقت گرفته" آسیب بزند.

و در این برهه در عمل پیروزمند تر است، اگر که "اندیشه‌ای را که آگاه بودانه به حقیقت گرفته است" فرا موش‌کند، و ایمان بیاورد که اندیشه او، قضاوت او، معرفت او، حقیقت هست (عین وجودی واقعیت است).

با این ایمان، دیگر منتظر از سر اندیشیدن، و بکنا ر گذاشتن "آنچه به حقیقت

گرفته "نمیشود. و انتظار و امید این را که میتواند در باره واقعیات طوری دیگر بیندیشد، ندارد.

تا موقعی که "اندیشه‌ای را به حقیقت میگیرد"، ضرورت نسبی عمل را برای تبدیل جریان مداوم اندیشیدن به "ایستگاه دادن به حرکت اندیشیدن" در یک مکتب فلسفی، در یک دین، در یک جهان بینی، در یک معرفت (درمی یابد. توقف و حرکت (هم ایستائی و هم پویائی) هر دو برای تفکر لازمند، تا هر فکری در عمل و تجربه خود را بیا زما ید و بگستر د و بنماید و تصحیح کند و پس از آزادی از واقعیت، باز به واقعیت باز گردد. حدا علای ایستائی یک اندیشه یا معرفت در آنست که ما به آن ایمان آوریم. آنچه را تا به حال به حقیقت گرفته بودیم، از این پس برای ما "حقیقت هست".

"علم و معرفت و قضاوت و اندیشه" که تا به حال در یک جریان اندیشیدن و تغییر درک میشد (جدانا پذیر بودن یک اندیشه از تاریخ اندیشیدن، از روان اندیشنده) مطلقاً از این بستر خارج ساخته میشود و مستقل ساخته میشود.

"ایستگاه دادن آگاه بودانه به یک اندیشه یا داور ی یا معرفت" برای گستردن و به کار بستن و آزمودن محدوده صحت و اشتباه آن، تبدیل به "ماندگاه دائمی تفکر" میگردد و آن اندیشه را فقط بایدها واقعیت بخشید و در آن اندیشه، نه اشتباهی و نه حدی هست و تنها اندیشه و آخرین اندیشه هست. انسان در یک ایستگاه اندیشیدن خود، برای ابد ماندگار میشود و آنرا "ایستگاه آخر" می شمارد. ایمان، ارزش مثبت خود را از دست میدهد و ارزشی منفی و عاملی ضد پیشرفت و مخرب معرفت و ضد اندیشیدن میگردد.

ما وقتی اندیشه‌ای را به حقیقت میگیریم، معرفت و علم و قضاوت و اندیشه خود را به عنوان "یک ایستگاه اندیشیدن" درمی یابیم. ایمان تا همین "به حقیقت گرفتن اندیشه است" مثبت است ولی هرا ایمانی دچار این سرنوشت میشود که "معرفت و علم و قضاوت و اندیشه خود را به عنوان آخرین ایستگاه اندیشیدن" میدان و درمی یابد.

تزلزل در ایمان موقعی شروع میشود که به "حقیقت بودن اندیشه یا علم یا معرفت یا قضاوت خود، شک کند".

در اندیشیدن، هر اندیشه را میتوان به حقیقت گرفت، ولی "آنچه را انسان در اندیشیدن به حقیقت میگیرد، حقیقت نیست. یعنی اندیشیدن مساوی با واقعیت و زندگی نیست، ولی میتوان هر اندیشه‌ای را مساوی با واقعیت و

زندگی گرفت و تا زمانی طبق آن عمل کرد، و مهلت به عمل و تجربه داد تا به اندیشه جهتی دیگر بدهد.

اندیشیدن در تلاش می‌خواهد (آرزو دارد) که همیشه مسای با واقعیت و زندگی باشد، ولی این خواهش و آرزو و ایده آل را نباید تحقق یافته بدانند. آوارگی دائمی در تفکر سبب می‌شود که اسطوره حقیقت (یا فتن فکری و فلسفه‌ای و دینی که مسای با واقعیت و وجود و زندگی است) پیدا ییش یا بد. ولی ما وقتی به چنین حقیقتی برسیم، دیگر نه تنها نیا ز به اندیشیدن (وحیرت و آوارگی همیشگی) نداریم، بلکه اندیشیدن، ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهد و تفکر، چیز زائدی می‌شود. و درست در هر ایما نی، عقل و تفکر در نها یتش به عنوان یک چیز زائد و اخلال گر و مزاحم در یافته می‌شود. هیچ مؤمنی (به هر دینی و فلسفه‌ای و معرفتی و علمی و...) در آنچه برای او حقیقت هست، نمیتواند بیندیشد. و با شک کردن در حقیقت (تساوی اندیشه با واقعیت)، آوارگی و سرگردانی و پیریشانی اندیشیدن پایان نا پذیر شروع می‌شود. گریز به حقیقت، سبب نجات میلیون‌ها افراد از عذاب آوارگی در اندیشیدن است.

درد ما را به کینه ورزی می راند، نه به شناخت علت درد

آنکه دردمی برد، در پی یافتن علت دردش نمی رود بلکه در پی "انتقام گرفتن دردش" هست. بهترین مرهم تسکین بخش درد، انتقام است. درد برای انسان، علت ندارد بلکه سرچشمه اش "شخص هست که با اراده شرور زید، این درد را ایجا کرده است، و در ایجا داین درد، گناه کرده است و باید از او انتقام گرفته شود."

اینکه دردمی میتواند به مبدئی بازگردد که "شخصی نیست و روی بدخواهی نیست، و اساساً روی خواست نیست" نیا ز به تغییر کلی "مفهوم ما از درد" دارد. عکس العمل ما در مقابل درد غالباً عاطفی است نه عقلی. هر دردی بلافاصله درما "احساس کینه ورزی" را برمی انگیزد، و وقتی زیر کش احساس کینه ورزی قرار گرفتیم، در پی "کسی یا گروهی" می‌رویم که این کینه خود را نسبت به او خالی کنیم، نه در پی شناخت "علت درد". جدا ساختن احساس درد از احساس کینه ورزی و نفرت، نخستین گام در راه شناخت علت هر دردی است.

غالبا "آ" نچه سرچشمه درد هست، به آسانی شناختنی نیست و میتواند "مجموعه ای از علت ها" بوده باشد که سبب پخش توجه ما در جهات پراکنده میشود، و خود همین گم شدن در یافتن علت و بی نتیجه ماندن تعقیب علت، سبب افزایش دردی گردد.

ولی احساس کینه ورزی و نفرت به سرعت متمرکز در یک جهت میگردد، و بدین سان با توجه دادن و متمرکز ساختن کینه و نفرت به یک فرد یا یک گروه (یک ملت، یک طبقه، یک امت، یک حزب...)، درد تسکین می یابد، چون امکان انتقام گیری روشن میگردد و همیشه "امید به انتقام کشیدن"، امید به نجات از درد است. از این رو هر دردی در تلازم با احساس کینه ورزی، ما را از شناختن علت درد دور میسازد. ما در پی فرد یا گروه گناهکاری می رویم که باید از او انتقام بگیریم و "سرچشمه گناه یعنی شر" را قطع کنیم نه در پی علت آن درد. و معمولاً "متوجه ساختن جا معه به گناهکاران و مجرمانو" "گرویدنایت کارو ظالم و گناهکار" مسئله "منحرف ساختن جا معه از شناخت علت دردشان هست".

اراده ای که همه خواست هایش، تصادف است

"هر چیزی، معلول همه چیز است". همه، علت یک چیزند. شاید این صحیح ترین شناخت انسانی باشد، ولی به همان سان گنج کننده ترس و مضطرب سازنده ترین شناخت است. با چنین شناختی، انسان در واقع هیچ نمیداند، و دست به هیچ کاری نمیتواند بزند، و هیچ چیزی را نمیتواند مسئول سازد. وقتی دست همه در کار است (همه علت هستند، همه مسئول هستند) پس هیچکس را نمیتوان مسئول یا مقصر یا علت (خالق، زیربنا، اصل) دانست.

با چنین شناختی، انسان در همه چیز گم میشود و رشته از دستش خارج میشود و نمیداند با که یا با چه روبرو بشود. این است که فکر "همه علت بودن" را باید ترک بکند، چون این فکر او را به بن بست میکشد و به کل سرگردان و گنج و بی سامان و بی هدف و بی معنا میکند.

ولی در مقابل این فکر که "همه علت یک چیزند"، بلافاصله فکر متضادش پیدایش می یابد که "هیچ چیزی علت یک چیز نیست".

بلکه فقط یک تصادف، یک حادثه، علت این چیز است. و از قبول این فکر که "علت هر چیزی فقط یک تصادف است"، تا قبول "وجود خدا یا خدایان" فقط یک موافقه است، چون "خواسته‌های یک قدرتمند که قدرت بی نهایت دارد" همه‌اش دلخواهی و آزادی یعنی در واقع "تصادف محض" است.

و طبق یک قانون یا اصل یا معیاری نمی‌خواهد. اگر چنین گونه می‌خواست، در آن صورت خواستش آزاد نمی‌شد، بلکه خواستش معلول یا تابع یا مشتق بود. بنا بر این خواست او باید تصادفی محض باشد تا وراثت هر نوع تابعیتی یا معلولیتی یا اشتقاق پذیرا ز اصلی باشد. از این رو همه خواسته‌های خدا، آزاد، یعنی فارغ از تابعیت و معلولیت و اشتقاق پذیری از اصلی است و برای انسان، تصادف محض است.

بدین ترتیب از دیدگاه روانی، ایده "هر چیزی معلول همه چیز است" به خودی خود به ایده "اراده خدا، اصل هر چیزی است" میرسد. و وجود او را ده آزاده و خدا انسان را از سرگردانی و گنجی و اضطراب درمی‌آورد. بالاخره همه چیزها و اتفاقات به "یک اراده آزاد و مطلق" یعنی به یک "مرکز تولید محض تصادفات" باز می‌گردد. این "پیوندیابی تصادف با اراده مطلق آزاد شخصی" سبب نجات او از حیرت و گم‌شدگی و اضطراب می‌شود، چون جهان همه‌اش بر اساس "تصادفات پی در پی و نامربوط به هم" درک می‌شود که "با آنکه این تصادفات به هم دیگر نامربوطند" همه "محصول یک اراده اند یا از یک اراده شخص مقتدر اشتقاق می‌یابند.

قبول این که "جهان و تاریخ و زندگی که مجموعه تصادفات گنج‌کننده" و حساب نا پذیر و کنترل نا پذیر است نتیجه اراده یک شخص بی نهایت مقتدر است "سبب می‌شود که انسان تا اندازه‌ای از سرگردانی و گم‌شدگی و اضطرابش نجات یابد.

با قبول این اندیشه است که مسئله اساسی انسان از این پس "یافتن روابط این تصادفات در جهان و در تاریخ و در جامعه میان هم دیگر" نیست، بلکه مسئله اساسی او، "یافتن پیوند این تصادفات به اراده واحد خداست". او می‌خواهد بفهمد که چرا یا چگونه خدا این خواسته‌های گوناگون و متضاد و نامربوط به هم را دارد؟ راه حل نهائی این مسئله بازگردانیدن همه این تصادفات (جهان و تاریخ و جامعه، مجموعه یک دست تصادفات است) به "حکمت بالغه"

اوست. همه این چراها به بن بست ها ئی میکشد که ناگهان دست غیب با حکمت بالغه تعریف و تعیین نا پذیر و معما ئی اش، انسان را نجات میدهد. در واقع این "حکمت بالغه"، سر رشته همه تصادفات و همه جهان و تاریخ و جامعه است. یک شخص مقتدر با تولید مداوم "تصادفات بی نهایت" علت یا اصل همه جهان و تاریخ و جامعه ها است. "ا را ده تصادف زای ابدی یک فرد" سرچشمه وحدت جهان و تاریخ و جوامع است.

اگر چنانچه همین ایده، حالت استثنائی و انحصاری اش را در یک فرد از دست بدهد، و عمومی بیان شود، سبب پیدایش نهضت تازه، درجا معاشانی میگردد. بدینسان همان ایده در شکل عمومی بیان میشود که "ا را ده های تصادف زای همه افراد انسانی سرچشمه تاریخ و جامعه و سیاست و اقتصاد و هنر است.

و ایمان به ا را ده های بی نهایت تصادف زای مداوم افراد جامعه نیز برای کسب آخرین حد اطمینان به اصل "حکمت بالغه" میرسد. در پس همه این اراده های تصادف زای (یعنی آزاد)، یک حکمت بالغه معما ئی است که همه خواست های پریشان و گیج کننده را با هم هم آهنگ می سازد. این مفهوم "هم آهنگی فطری همه خواست ها درجا مع" همان اندازۀ تاریک و بگرنج و راز آلوده هست که "حکمت بالغه" با لایحه "انسانی که خدا میشود"، همان ویژگیهای خدای حفظ میکند و وقتی "نفرت از خدا شدنش پیدا میکند"، آ ز ادیش را که با ایمان به این خرافه بدست آورده است، قربانی میکند. انسان با ید با اکراه هم که شده خدا ئی را تحمل کند و خدا بماند.

متضاد ساختن و مشا به ساختن

موقعی طرفداری، سهل و آسان میشود که "از آنچه طرفداری میشود" با سانی قابل جدا ساختن از چیزهای دیگریا چیزی دیگریا شد. بنابراین برای آسان ساختن طرفداری، باید فکر خود را با فکر دیگری متضاد ساخت، فکر خود را ضد فکر دیگری ساخت. (به شکل دو ضد هم دیگر در آورد). "آنچه از آن طرفداری میکند" قطب متضاد آن چیز است که "از آن طرفداری نمی کند".

از این رو، برای خاطر طرفداران هست که "نزدیکترین و شبیه ترین چیزها به هم، به شکل قطب اضداد، نمایش داده میشوند. همیشه فرقه بندی و مذهب سا زیها در یک دین با همه شباهت و نزدیکیهایشان (مانند شیعه و سنی یا میان اسلامهای راستین نوین) در مقابل همدیگر خود را به شکل اضداد همدیگر

می نمایند و درک میکنند. همینطور تشعب در یک ایدئولوژی و حزب، در انشعاب به جای درک مشابیهت و مجاورت، درک تضاد خود را با همدیگر میکنند. اگر چنانچه طرفداران آن دو فکر که در اثر اختلافی نا چیز از هم جدا شده اند، نزدیکی و شباهت آن دو فکر را ببینند، آنگاه تعصب و غیرت و حرارت طرفداری میکا هد. از این رو هست که عقاید و ادیان و احزاب و ایدئولوژیها را با یسد حتی المقدور به شکل "جفت اضداد" برای طرفداران هر دو عقیده یا دو مذهب یا ... نمودار ساخت.

این تمایل و تلاش برای "ضد سازی خود با عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی دیگر" دچا ضرورتی میشود که هر دین یا فلسفه یا حزب و ایدئولوژی را به حرکتی و ارونه میراند. آنچه در عقیده ای یا فلسفه ای یا دینی نیروی کشش بر مردم دارد، سبب میشود که عقیده یا فلسفه یا دین دیگر آنرا به خود نسبت بدهد یا همان محتویات را از خود بشمرد یا خود را به شیوه ای تفسیر و با لایحه تاءویل کند که آن محتویات را از خود استخراج کند. بدین سان تلاش "مشابه سازی و طبعا" مشتبیه سازی "در هر عقیده یا فلسفه یا دینی به همان قدرت در کار است که تلاش "ضد سازی" و هر چه خود را مشابیه همدیگر می سازند، باید بر "قدرت مواز ما ست کشی خود" بپیفزایند تا "نمایش ضدیت خود را با دیگری" حفظ کنند، چون برای مردم تما یز آنها از همدیگر روز بروز مشکل تر و انتخاب میان آنها دشوار تر می گردد و بر لاقیدی و بی تفاوتی مردم می افزاید.

به فکری که ما می خندیم، نیاز به رد کردن ندارد

کسانی که از حقیقت دم میزنند، حقیقت را چیزی میدانند که به آن هیچگاه نباد و نمیتوان خندید. اما ما به هر چیزی میتوانیم بخندیم، پس برای ماهیچ حقیقتی نیست. برای آنکه می خندد، هر حقیقتی، به حقیقت گرفته شده است و هر کسی (به ویژه صاحبان همه قدرتها) می انگارد که "آنچه را به حقیقت گرفته است"، "حقیقت هست". آن چه را من به حقیقت گرفته ام، فقط برای خودم معتبر هست ولی وقتی مدعی شدم که "حقیقت هست"، نا گفته آن را "برای همه" معتبر میدانم، و از همین جاحق به تحمیل آن به اکراه به همه پیدا میکنم. آنچه حقیقت "هست"، متجا و زاست. آنکه می خندد، این مشتبیه سازی "حقیقت بودن" را با "به حقیقت گرفتن" درمی یا بد و سرچشمه قدرت را در همین مشتبیه سازی

خود و دیگران با زمینها سد. به جد گرفتن همیشه اکتلا دادن آنچه "به حقیقت گرفته ایم" به "آنچه حقیقت هست" میباید و خندیدن همیشه تقلیل آنچه "حقیقت هست" به آنچه "به حقیقت گرفته شده است". ما نیاز نداریم که یک تئوری یا معرفت را رد کنیم، ما فقط نظر را به نقطه ای در آن می اندازیم که خنده آوراست، و با یک لبخند و یا نیشخند، همه آن چه حقیقت هست، متزلزل و منتفی میشود. رد کردن یک معرفت (آنچه برای کسی حقیقت هست) کاریست جدی. کسی که رد میکند، آنچه را رد میکند آن را به شیوه ای به جد میگیرد، یعنی به آن نمی تواند ندبخندد. و تا بوقعی که به آن نمی تواند ندبخندد، اعتبارش را علیرغم "تلاش برای رد کردن" حفظ خواهد کرد.

چیزی را که نمیتوان به آن خندید، انسانی نیست. چیزی انسانی است که میتوان به آن خندید. بسیاری می انگارند به چیزی که نمی توان خندید، خدائی است، حقیقت است، ضرورت است، ما فوق طبیعت است، واقعیت است. بدینسان حقیقت و ضرورت و واقعیت، ما فوق الطبیعه و غیر انسانی و ضد انسانی میشوند.

مسئله ما این است که هر چیز خندیدنی را تا چه اندازه باید جد گرفت و در کجا و تا چه مدتی نباید به آن خندید تا بتوان به آن اعتبار انسانی بخشید. و به بسیاری از چیزها که ما در جایی و مدتی جد گرفته ایم (جلو خندیدن به آنرا گرفته ایم) باید از سر به آن خندید تا از سر انسانی شود، تا از سر انسانی بودن آن به آگاه بود آید، تا اعتبار فوق انسانی را که به آن داده ایم، از سر آن با زپس گیریم. آنکه خنده آور بودن یک فکر را نشان میدهد، نیاز به رد کردن آن ندارد، چون رد کردن، هنوز نشان به جد گرفتن یا به جد بودن یک فکر است، و چه بسا که رد کردن، نشان "بیش از حد به جد گرفتن یک فکر یا پدیده" است. ما چه بسا افکار را رد نمی کنیم تا آن را به جد نگیریم. یک لبخند، نیرومندتر از یک رویه است که انباشته از استدالات منطقی است.

آنها را ببخشید، چون نمیدانند که چه میکنند

مسیح، آنهائی که او را تعقیب میکردند و غذا ب میدادند، می بخشید، چون آنها نمی دانستند که چه میکنند. "مردم را باید بخشید، چون نمیدانند که چه میکنند. این سخن آن قدر مورد پسند خود مردم واقع شده که خود را نیز می بخشند و با بخشیدن خود مهرتایید بدین ادعا میزنند که نمیدانند چه میکنند. عفو خود که "مبرا سا ختن از جرم و اشتباه" است، دانسته یا ندانسته همیشه متلازم با "انداختن جرم به دوش رهبری یا گروهی و اقلیتی و طبقه ای یا حکومتی و حزبی" هست. ولی "خود را عفو کردن" و "به خود رحم کردن"، در واقعیت چیزی جز تحقیر کردن خود و نابود شدن خود است.

برعکس پنداشت مسیح، "عمل آنکه نمیدانند که چه میکند" هم قابل عفو کردن نیست، چون "ندانستن در ارتکاب جرم" مهم نیست، بلکه "امکان دانستن او" مهم است.

آنکه امکان دانستن دارد، و لو این امکان بسیار ناچیز باشد، ولی مبادرت به جرم کند، او را نمیتوان بخشید، و طبعاً "خودا و هم نمیتواند اشتباه و مسئولیت خود را ندیده بگیرد و خود را عمل خود را عفو کند. ماکسی رامی توانیم ببخشیم که "هیچگونه امکان دانستن نداشته باشد" ولی قبول چنین چیزی درباره هر کسی، نفی حیثیت انسانی از او هست.

ما او را بزرگوارانه "بخشیده ایم" ولی همزمان با این عفو، او را از "حیثیت انسانی" برون انداخته ایم. این عمل اخلاقی ماکه "عفو کردن" باشد، برای او بسیار گران تمام میشود. کسی که هیچ امکان دانستن ندارد، کس (شخص)، نیست بلکه "شیئی" است. در واقع ما او را با "شیئی گرفتن و شیئی ساختنش" هست که عفو کرده ایم (چنین را بدانیم چه ندانیم). ما با این عمل اخلاقی خود که "عفو کردن" و "باشد، بزرگترین عمل ضد اخلاقی را که "تحقیر او به شیئی باشد" انجام داده ایم. یک عمل اخلاقی خود را با عملی دیگر که بی نهایت ضد اخلاقی است (که تقلیل شخصی به شیئی باشد) و دو عمل جدا نا پذیر از همند، می ستائیم و به آن افتخار میکنیم. مسیح و مؤمنانش به این عمل خود افتخار میکردند. حتی وقتی "خود را عمل خود" را می بخشیم، به نابود شدن خود به دست خود (از شخص، شیئی ساختن)، همیشه نا بود کردن شخص هست، در واقع عینی کردن شخص، انسان را با دید علمی یعنی عینی دیدن، نابود کردن شخص است)

چهره وحقانیت اخلاقی میدهیم .

هر انسانی، امکان شناختن دارد، و این که به تحریک رهبرش، ندانسته عملی را میکند، قابل عفو کردن نیست . مسیح در همین سخنش میخواست جرم را به دوش رهبران مذهبی یهود بیندازد و از دوش مردم بردارد . در این جافقط عمل بزرگوارانه اخلاقی "عفو کردن" نمودار میشد، ولی محمد در قرآن از همین مقدمه که پیروان هر عقیده ای مانند مسیحیان و یهودیان جاهلند و نمیدانند، تنها به این نتیجه اخلاقی کفایت نمی کند (که مسیح بدان کفایت میکرد) بلکه نتیجه سیاسی و حقوقی و جزائی میگیرد . اگر مردم را برای ندانستنشان با عفو کرد، ولی رهبران آنها را که مسئول جرم ملت هستند باید کشت . رؤسای کفر و شرک و ارتداد (یعنی رهبران عقاید دیگر) را باید نابود ساخت (چنانکه خمینی بلافاصله پس از ورودش دست به کشتن یا نابود ساختن رهبران شیخی و بهائی و مسیحی و اقلیت های سیاسی در ایران زد) .

همین سخن که نتیجه اخلاقی اش چنان بزرگوارانه می نمود، نتیجه سیاسی و حقوقی و جزائی اش چنین وحشیانه و قساوت مندانه و ضد آزادی است . از طرفی "عفو کردن مردم برای آنکه نمیدانند که چه میکنند" سبب میشود که مردم هیچگاه دست از دامن رهبران نشان برندارند . چون مردم، حق به عفو شدن دارند . این که "نمیدانند چه میکنند" از طرفی جرم را به دوش رهبران قدیم می اندازد و از طرفی ضرورت پیدایش رهبران تازه را می نماید .

آنکه نمیدانند چه میکند، تا به حال "بد، رهبری شده است" ، حالاباید "خوب، رهبری بشود" پس با همان سخنی که رهبران گذشته طرد میشوند، رهبران تازه که خود را نا مزدا این مقام میکنند، به خود حقانیت می بخشند . مسئله بازگشت معرفت به مردم و طبعا "بازگشت همه مسئولیت به خود مردم، مسئله آنست که مردم میتوانستند بدانند که چه میکنند و بایستی راه را به کسانی و سازمانهای و نهادهائی که آنها را نادان میسازند ببندند، نه آنکه لذت از بخشیده شدن خود ببرند و مهر تائید به "جهالت ابدی" خود بزنند . لذت از این عفو تائید این سخن که "هیچگاه نمیدانند که چه میکنند" و آگاه نبود دروغین دارند، مسئله تقلیل به "تعویض رهبران" می یابد . ضرورت تبدیل رهبران گذشته بر رهبران تازه، مسئله اساسی میگرداند "ضرورت به خود آمدن و خود سرچشمه دانائی شدن، و مبارزه کردن مداوم با نادانان و جریان نادان سازی که هیچگاه پایان نمی پذیرد" . تعویض رهبران، همیشه تعویض یک نوع ندانستن با نوعی دیگر

از ندانستن است. برای آنکه انسان بداند چه میکند، خودش باید بداند که چه میکند. عمل هر شخص از معرفت خود آن شخص جدا نا پذیر است، یعنی باید دست از رهبری بکشد.

چون در پیروی از هرگونه رهبری، به شیوه‌ای "عمل" از "معرفت" و "عامل" از "عارف" از هم گسسته میشوند. در واقع، رهبر، میداند، و پیرو، بدون نیاز به دانستن، میکند. با تعویض رهبر (با پیروی از رهبری تازه) با انسان و جا معه خودش نخواهد داد. ندانستن که چه میکند، بلکه رهبرش خواهد دانست که پیروش چه میکند، و چه باید بکند. اجرا (عمل) و تفکر (نه معلومات و علم) باید در هر شخصی در جا معه با هم وحدت پیدا کند. وگرنه این "آلت‌اجراء" هست که ما عفو میکنیم (یا عفو کرده میشود). با عفو کردن، نه تنها گناه و جرم کسی نا چیز ساخته میشود بلکه خود او در همان "آلت‌اجراء" خواندنش "نا بود ساخته میشود. حتی ما (چه به عنوان فرد، چه به عنوان جامعه) وقتی گناه و اشتباه و جرم خود را ندیده میگیریم، خود را نا بود میسازیم. بهتر است که ما جرم یا اشتباه و یا گناه خود را بپذیریم تا متوجه بشویم که یا دگر گرفتن از اشتباه و عدم مبادرت مجدد به جرم فقط موقعی ممکن است که خود، سرچشمه معرفت خود بشویم. کسیکه خود نمیداند و جرم و اشتباه میکند، نه اشتباهش از اوست و نه جرمش از اوست. از این رو نیز جرم و اشتباهش را به رهبرش، به گروهی دیگر، به طبقه دیگر، به ملت دیگر، به یک اقلیت در اجتماع، به حکومت، به حزب بر میگردداند، و به خود حق میدهد که جرم و اشتباه را به دوش دیگری بیندازد. ولی تا زمانی که دیگری (رهبر، حکومت، حزب، طبقه دیگر، ملت دیگر، یک اقلیت....) مسئول جرم و اشتباه ما است، ما خود را به عنوان سرچشمه معرفت خود در عمل کشف نخواهیم کرد. پیرو و مقلد و طرفداری که از امکان دانستنش استفاده نکرده است، بزرگترین جرم را کرده است. کسیکه منکر "سرچشمه معرفت بودن خود" میشود، بزرگترین گناه و جرم را میکند.

این سخن مسیح که مردم نمی‌دانند چه میکنند، در واقع شامل این فکر است که رهبران آنها را "نادان میسازند". مردم، نادان نیستند بلکه نادان ساخته میشوند و این نادان‌سازان (آنهائی که آگاه بودند که بیهوده مردم میدهند) هستند که غیرقابل عفو هستند و در واقع باید آنها را چندین برابر مجازات کرد (چندین برابر مسئول شناخت - در واقع با قابل عفو بودن مردم مابه مسئولیت مطلق رهبر قابل میشویم). ولی اگر همه (چه ستمگر چه ستمکش، چه رهبر و چه

پیرو) نمیدانند چه میکنند، پس "همه" را باید عفو کرد، بدین سان دست
تجاوزگری ستمگران و راهبران بازگذاشته میشود، و هرکسی بادل راحت و
بدون دغدغه وجدان میتواند دستم کند و گمراه سازد. و اگر مردم را برای آنکه
نمیدانند چه میکنند میتوان عفو کرد به همان اندازه، میتوان قاتل شدک
را هبران نشان نیز نمیدانند چه می اندیشند و چه میکنند و آنها را نیز با همان
استدلال میتوان عفو کرد.

مسیح و محمد هر دو به یک مسئله اساسی پاسخ نمی دهند که چگونه راهبران و علماء
و... مردم را نادان میسازند؟ مسئله هر دو آنها فقط تعویض "شیئی یا
شخص مورد ایمان مردم" است.

ولی کسی میتواند من را نادان سازد که من به او "ایمان" داشته باشم. علت
این که مردم را راهبران نشان و علمایشان و روشنفکران میتوانند نادان سازند،
همان "ایمان آوردن" مردم به راهبران نشان هست. اگر مردم به آنها تا اندازه ای
و در محدوده ای بدبین بودند، و به افکارشان و حقایقشان تا اندازه ای شک
می ورزیدند، به یقین نادان ساخته نمیشدند. شک نکردن و ایمان مطلق
آوردن، جرم غیرقابل عفو هر طرفدار پیرو و معلول نیست. کسیکه میخواهد بدانند
که خود چه میکند، باید به اندازه کافی به گفته و کرده و اندیشه رهبر خود شک
کند و از ایمانش به او تا اندازه ای بکاهد، تا ضرورت "جوشیدن معرفت رادر
خودش" دریا بد.

وقتی کسی میگوید که "مردم نمیدانند چه میکنند"، معنای واقعی اش این است
که راهبران موجود یا پیشین مردم، مردم را تا به حال نادان ساخته اند، ولی
من که رهبر آینده آنها خواهم شد، آنها را نادان میسازم. وقتی ما رهبر آنها
شدیم، آنها خواهند دانست که چه میکنند. در واقع، و مردم را گناهکار و مجرم
نمی سازد، بلکه راهبران موجود و گذشته را، تا مردم را در همان حالتشان که
هستند (با همان قدرت و شیوه ایمان مطلق که به رهبرداران و همان حالت
بی شکی اشان در مقابل عقاید و افکار آنها) به خود جذب کنند، آنها باید فقط
نسبت به راهبران موجود و گذشته اشان بدبین و شکاک شوند نه آنکه آن حالت
را نسبت به هر رهبری و افکار و عقایدش تغییر بدهند.

ولی همانکه مردم را نادان میسازد، فقط به چیزی نادان میسازد که مفید به قدرت
و حیثیت و منفعت اوست. پس درد نادان سازیش، مقداری نادان سازی هست،
چون مردم نباید آنچه را به قدرتمندی یا ارتقاء حیثیت و یا از دین منفعت او

یا ری میدهد، بدانند. آنکه مردم را نادان میسازد، از چیزهایی نادان میسازد که دانستنش به ضرر حیثیت و منفعت و قدرت و رهبری او هست، نه به هر چیزی. از این روجریان دانا سازی و نادان سازی (دادن یکنوع آگاهبود و ایجاد یک نوع ناآگاهبود) از هم جدا ناپذیرند. پس به هر نوع دانشی باید شک کرد. در هر دانشی، جریان نادان سازی و ناآگاهبودسازی، از جریان دانا سازی و آگاهبودسازی پوشیده میشود. در هر آگاهبود ساختنی، ایجاد نوعی ناآگاهبود میشود. با ایجاد هر اراده‌ای وجهتی در اراده، ایجاد نوعی بی‌ارادگی و بی‌تفاوتی و نادیده‌گیری (و طبعاً "قسا و تمندی") میشود. کشف "امکانات دانا سازی" در هر دانشی (در هر ایدئولوژی، در هر دینی، در هر معرفتی، در هر تئوری‌ای) با این سؤال شروع میشود که هر دانشی تا کجا ما را دانا میسازد و از کجا به بعد ما را نادان میسازد، تا کجا به ما آگاهبود میدهد و از کجا به بعد ناآگاهبود ما را مبهم و تاریک میسازد؟ هر معرفتی، جهل مخصوص به خودش را دارد. من پس از آموختن هر معرفتی، در پی کشف جهلش میروم، و هیچ معرفتی را برای آنکه جهل هم می‌آورد، دور نمی‌ریزم و تحقیق نمی‌کنم، و آنکه علم بدون جهل دارد، خودش را نادان ساخته است و مردم را نادان میسازد.

رابطه زندگی و حقیقت

اینکه گفته میشود، زندگی، جهاد برای عقیده است، معنای واقعی‌اش این است که: زندگی به خودی خودش ارزشی ندارد و فقط از حقیقت، یا از عقیده و یا از ایده‌آلی، ارزش را "می‌گیرد"، و چون انسان به آسانی حقیقت و عقیده و ایده‌آلش را از دست میدهد (عقیده و حقیقت و ایده‌آلش متزلزل است، و دیگران با انداختن بشک در آن یا عرضه حقیقت و عقده دیگری، حقیقت و ایده‌آلش را از او می‌چاپند) باید صبح و شب برای "حفظ حقیقت یا عقیده و ایده‌آلش" بجنگد تا با "حفظ حقیقت یا عقیده یا ایده‌آلش"، "حفظ ارزش زندگی" را بکند. ولی در واقع رابطه زندگی با حقیقت (یا با عقیده یا با ایده و ایده‌آل) را واژگونه ساخته‌اند. این زندگی هست که به حقیقت، به عقیده به ایده‌آل و ایده، ارزش و معنا میدهد، نه آنکه حقیقت و عقیده و ایده‌آل به زندگی، ارزش و معنا بدهند. و اگر منطقی را که حقیقت و ایده‌آل و عقیده دارند و به خود حق میدهند، همه چیز را برای خود قربانی سازند به "تقدم زندگی بر حقیقت و ایده‌آل و عقیده"

انتقال دهیم با ید گفت که این حقیقت و عقیده و ایده آل است که با ید برای زندگی، قربانی ساخته شود. همه آنهایی که زندگانی‌شان را برای عقیده‌اشان یا برای حقیقت و ایده آلشان فدا ساخته‌اند، فخری ندارند (شهادت برای حقیقت و ایده آل و عقیده که در واقع شهادت دادن به تقدم حقیقت و عقیده و ایده آل بر زندگی است، فخر نیست بلکه فخرشهادت دادن به تقدم زندگی بر حقیقت و عقیده و ایده آل است) بلکه بزرگترین آسیب را نیز به زندگی خود و دیگران زده‌اند، که خود سرچشمه همه ارزش‌ها و معناهاست. آنکه ادعا میکند که "زندگی، جهاد برای عقیده است"، فکراشتباهی ندارد، بلکه بیمه راست است، چون زندگی میخواهد بزرگ و برترین ارزش را در همان زیستن میدانند.

بیماری، زندگی کردن را برای او عذاب مطلق ساخته است، و این بیماری به جائی رسیده است که می‌پندارد راه نجاتی جز "رها کردن خود زندگی" یا "نابود ساختن خود زندگی" ندارد. با رها ساختن خود از دست این زندگی که فقط عذاب محض است (سرچشمه، عذاب است، سرچشمه نفی همه ارزش‌ها و معناهاست) او میخواهد به "زندگانی دیگر" درجا معای دیگر یا درجهانی دیگر برسد که در آن هیچگاه چنین بیماری عذاب‌آوری نخواهد داشت.

ولی "بیماری" هم برای زیستن است. بیماری، "اختلال نامرئی در زندگانی فردی و اجتماعی" را می‌نماید، تا به موقع آن را رفع کرد و بیشتر و بهتر زیست. شهادت طلبی، علامت پیدایش "بیماری مرگ" است، بیماری که فقط با مردن و خود را نابود ساختن چاره می‌پذیرد. کسیکه مردم را خواهان شهادت میکند، مردم را دچار "بیماری مرگ" میکند. عزاداری حسین در ایران، شیوع دادن "بیماری مرگ" است.

بیدار کردن ملت

مردم نخواهید اند که در انتظار بیدار شدنشان نشست. آنکه میخواهد خود نیز تازه ترونیرومندتر بیدار میشود. خفتن، همیشه تجدیدن نیرو هست. "خفتن" در اسطوره‌های ایران از بزرگترین نعمت‌های خدایان و از بزرگترین ارزش‌های انسانی بود. مردم نخفته‌اند بلکه مردم را هزاره‌هاست که خوابانیده‌اند ولی هنوز نیمی خواباننده، و درست همان کسانی که وظیفه خود را بیدار ساختن ملت و بشریت میدانند، ملت یا بشریت را نیز می‌خوابانند.

رسیدن به هرگونه قدرتی (چه به قدرتی دینی وایدئولوژیکی، چه به قدرت سیاسی، چه به قدرت اقتصادی و نظایم) همیشه همراه با یک نوع "شیوه خوابانیدن مردم" است. قدرت که همیشه "حق نفوذ بیشتر اراده خود یا گروه و حزب و طبقه خود باشد" متلازم با "بی اراده ساختن یا ناآگاهایبود ساختن" یا "کم اراده ساختن، و کم آگاهیبود ساختن یا به عبارت دیگر خوابانیدن مداوم دیگر دارد. تو موقعی میتوانی بیشتر به من تحمیل اراده بکنی که من کمتر اراده بکنم یا آسانتر بی اراده بشوم یا کمتر آگاه باشم یا آسانتر ناآگاه باشم.

بیدار ساختن ملت، یعنی ملت اراده بیشتر و آگاهیبود به آن اراده و امکان تنفیذ آن اراده را پیدا کند. بیدار ساختن ملت، دادن معلومات یا افکار خشک و خالی خاصی به ملت نیست.

بیدار ساختن ملت، بازداشتن خوابانندگان از خوابانیدن ملت به انواع خوابها است. و خوابانندگان، ملت را به زور نمی خوابانند بلکه با لائیی می خوابانند.

هر کسی که به فکر سیاست می افتد، خواه ناخواه در دنیای قدرت، محاسبه میکند و در دنیای قدرت به هر چه دیگری (یا در ملت) اراده بیشتر و آگاهیبود از اراده اش و میل به تنفیذ اراده اش (تصمیم گیری در سیاست و حکومت) بیشتر بشود، امکان قدرت سیاستمدار و مقتدر می کا هد، پس میل به بیدار ساختن ملت ندارد. مسئله اساسی، خفتن ملت نیست بلکه خوابانیدن مداوم ملت است و بدین ترتیب مسئله اساسی آنست که "آنکه مردم را بیدار می سازد، چرا آنهارا بیدار می سازد و چگونه بیدار می سازد و تا چه اندازه بیدار می سازد" و مسئله اساسی بالاخره آنست که انسان یک نوع خواب ندارد، انسان صدها نوع خواب و شیوه خفتن دارد و هر شیوه بیدار سازی متلازم یک نوع شیوه خوابانیدن است.

رهبران دینی وایدئولوژیکی و سیاسی و اجتماعی چه بسا مردم را از "یک خواب" بیدار می سازند تا آنها را نوعی دیگر بخوابانند. هر قدرتی بر اساس "شیوه ای از لائیی" استوار است، و همان طور که انسان و جا معه صدها نوع خواب دارد، صدها نوع شیوه لائیی وجود دارد. و کسانی که در فکر "بیدار ساختن ملت" هستند با هنر بیدار ساختن، هنر خوابانیدن را نیز یاد می گیرند و کسی که قدرت بیدار ساختن دارد همیشه خوابانیدن میشود که از قدرت خوابانیدن خود نیز استفاده ببرد، و ملتی که زیاده خواب و بیدار ساخته میشود، هیچگاه نه می خوابد و نه بیدار میشود و نه تجدید قوا میکند و نه از بیداری اش بهره

آنچه را ما به حقیقت میگیریم، حقیقت نیست

میان "رد کردن، باطل ساختن، زشت ساختن" و "انتقاد کردن" تفاوت زیاد هست. هرکسی، فکرش را به حقیقت گرفته است، ولی با وردا ردومی پندارده که "حقیقت هست". کسیکه فکرش را حقیقت میداند (فکرش برایش حقیقت هست) و آگاه بود آنکه فکرش را به حقیقت گرفته است از دست داده است، میتواند فقط عقاید و ایدئولوژیها و سیستمهای فلسفی دیگر را رد و باطل و زشت کند اما نمی تواند از آنها انتقاد کند. و هر انتقادی را که دیگری از فکر او (که برایش حقیقت هست) میکند، به عنوان رد کردن حقیقت خود، باطل ساختن حقیقت خود، زشت ساختن حقیقت خود درمی یابد. از آنچه حقیقت هست هیچ وقت نمیتوان و نباید انتقاد کرد و هیچکس حق انتقاد از آن را ندارد، بشرط آنکه ما به یقین بدانیم که آن حقیقت هست. ولی "شیوههایی که انسان یقین پیدا میکند" به اندازه ای نسبی و محدود است، که ادعای اینکه "کسی از چیزی یقین دارد"، چندان کمکی "به آنچه ادعا میکند که حقیقت هست" نمی کند. آنچه برای هرکسی حقیقت هست (آنرا به یقین حقیقت میداند)، میتواند تنها پذیرفت که آن را به حقیقت گرفته است، و هرکسی حق دارد که چیزی را به حقیقت بگیرد.

مسئله اساسی هر انسانی آنست که آگاه بود "از آنچه به حقیقت گرفته است" و تفاوت آن از "آنچه حقیقت هست" داشته باشد. وقتی من معتقدم که "فکری که دارم حقیقت هست"، یعنی آن فکر برای همه بیرون از من، معتبر است، آنچه حقیقت هست، با پیدا ز همه پذیرفته شود و ضرورت دارد که همه به آن عمل کنند. آنچه را من به حقیقت گرفته ام، فقط برای من معتبر است و آنهم به همان اندازه و در همان محدوده که آن را به حقیقت گرفته ام، نه برای دیگری و نه در ورای آن محدوده. از این روبه محضی که آگاه بود آنچه را به حقیقت گرفته ام از دست رفت و احساس آن در من پیدا شد که آن فکر، حقیقت هست، بلافاصله رابطه من با مردم و جا معه و آنچه می اندیشند عوض میشود.

این مهم نیست که من تحمیل و اکراه عقیده و حقیقت را نپذیرم، این مهم است که "من میدانم که فکر حقیقت هست" و همین آگاه بود است که نتایج ضروری خود را خواه ناخواه در درازای تاریخ میدهد. آنچه حقیقت هست، برای همه معتبر و ضروری است. نپذیرفتن و سر با زدن و اجراء نکردن آن، گناه است.

احترام نگذاشتن به آن، گناه است. این است که مسئله این نیست که یک عقیده و دین و فلسفه‌ای، تحمیل عقیده و اکراه را در آموزه‌هایش نمی‌پذیرد و حتی مردم را به مهر و مدارائی وعظ میکند بلکه گرفتاری از همان حقیقت دانستن خودش سرچشمه میگیرد و تحمیل و اکراه، نتیجه مستقیم همان اعتقاد است که عقیده من، فلسفه من، علم من، دین من، حقیقت هسته و آن آموزه‌ها درباره "مدارائی و شکیبائی و مهر"، جزبها نه وظا هر سا زئی بیش نخواهد بود. میان آنچه را هر کسی به حقیقت گرفته است و آنچه حقیقت هست، هزاران فرسخ فاصله هست و لو آنکه هر کسی به آسانی میان آنها عینیت میدهد، انتقاد درجا معه وقتی شروع میشود که هر کسی تا اندازه‌ای بپذیرد که "آنچه برای او حقیقت هست"، در واقع او خود به حقیقت گرفته است، و میتواند آن را به حقیقت نگیرد و چیز دیگری را به جای آن به حقیقت بگیرد و کسی دیگر نیز همان حق را دارد که اگر خواست چیزی را به حقیقت بگیرد. با داشتن این حالت و اعتقاد که هر کسی فکر خود را به حقیقت گرفته است، هر کسی میتواند از فکر دیگری، از عقیده دیگری، از دین دیگری انتقاد کند. در انتقاد کردن، استثناء نیست. در انتقاد کردن، چیزی ما و را آن قرار نمیگیرد. هیچ مرجعیتی و هیچ حقیقتی ما فوق انتقاد و مستثنی از انتقاد نیست. با استثناء قائل شدن و فوق انتقاد گذاشتن آن، حق انتقاد به کل سلب میشود. از لحظه‌ای که قائل شدیم که "آنچه را به حقیقت گرفته‌ایم، حقیقت هست" آن فکر، استثنائی میشود و ما فوق انتقاد قرار میگیرد و برای همه به طور مطلق ضروری و معتبر میگردد، و اگر هم در مرحله اول با تشویق و ترغیب و محبت، دیگران را به آنچه حقیقت هست میخوانیم، روزی ویژگی تحمیل و اکراه که در ماهیت حقیقت نهفته است، خواه ناخواه نمودار خواهد شد. من موقعی حق به انتقاد کردن از فکر دیگری دارم و حالت انتقاد از فکر او دارم که آگاه باشم که فکر خود (عقیده خود، دین خود، علم خود، ایدئولوژی خود) را به حقیقت گرفته‌ام، و دیگری موقعی انتقاد را از فکر خود انتقاد می‌شمارد که فکر خود را به حقیقت گرفته است و گرنه در انتقاد من، باطل سازی و دروغ سازی و تحقیر آنچه حقیقت هست، می‌بیند. من برای او کسی هستم که آنچه را حقیقت هست، می‌خواهم نابود سازم و وظیفه‌ها هست که حقیقت را برپا تل که من باشم فاتح سازد. درجا معهای انتقاد ممکن است که همه افکارشان را آگاهانه به حقیقت گرفته‌اند. درجا معهای که برای همه افکارشان، حقیقت هست، درجا دمدا و مبادا و زندگانیشان، جهادی برای عقیده‌اشان هست.

آیا برای عدالت با پدیدایا د تعادل کرد؟

از مفهومی که بسیاری از "عدالت" دارند تا مفهوم "تعادل" چندان فاصله نیست و چه بسا که عدالت با تعادل عینیت داده میشود. و ایجا د تعادل در اجتماع به سهولت از سوئی به "ثبوت و سکون و پایداری اجتماع" میکشد. از سوئی به "مشخص شدن و روشن شدن همه قوای موجود در اجتماع" میکشد و از سوئی به "ساده سازی کثرت نیروها، طبقات، احزاب، گروهها و لایه های اجتماع" میکشد، تا بدین وسائل مسئله تعادل دادن میان آنها، حل شدنی باشد. مبهم و تاریک بودن، یا نامشخص بودن قوا و طبقات و لایه ها یا تاریک بودن قوا، یا حرکت و تغییر اجتماع و عوام مختلف (که هم سبب مبهم و تاریک شدن و هم سبب نامشخص شدن و تاریک شدن آنها میگردد) برای حل مسئله "تعادل نهائی و مطلق" خطرناکند.

کوتاهترین و آسانترین راه تعادل نهائی و مطلق، "تساوی و همگونی" است. نفی هرگونه اختلاف میان افراد و گروهها و لایه ها و طبقات و احزاب ساده ترین امکان پیدایش تعادل را به وجود می آورد. "نفی طبقات"، "نفی لایه ها"، "نفی عقاید و فلسفه ها" (یا به عبارت دیگر یک طبقه سازی، یک لایه سازی، یک عقیده، یک دین، یک فلسفه، یک علم سازی) سبب ساده ساختن مسئله تعادل در جامعه میگردد. بالاخره حل مسئله عدالت به ایجا د تعادل همیشگی در جامعه بالاخره به ثبوت و سکون و تغییرناپذیری مطلق اجتماع و اقتصاد و تربیت و ایجا د قوانین ابدی می کشد.

ولی حل مسئله عدالت در "تغییرپذیری و پویائی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فکری" چاره ای جز آن ندارد که بپذیرد که قوای اجتماعی و سیاسی و فکری و اقتصادی ایجاب تاریکی ها و مجهولات و "نامشخص شونده ها" میکنند، و پیچیدگی و نا همگونی و عدم تساوی از کثرت قوت کشیدن های اجتماعی، از کثرت کارها و مشاغل جدا نا پذیر است. حل مسئله عدالت، در تلاش برای "پیدایش یک تعادل مطلق و نهائی" در جامعه شاید فقط با حذف مطلق آزادی امکان پذیر باشد. حل مسئله عدالت در جامعه آزاد و تغییرناپذیر فقط در ایجا د "تعادل های نسبی" ممکن است. برای تحقق دادن عدالت در جامعه، از تعادلی نسبی به تعادل نسبی دیگر باید رفت. یکبار برای همیشه نمیتوان جامعه پویا را متعادل ساخته و هرگز نمیتوان یک حالت ثابت و استوار عدالت در جامعه

آزاد، که جا معه مسئله آفرین (یعنی تولید تاریکی و مجهولات و نامشخصی میکند) است مستقر کرد.

"بی طبقه سازی جا معه"، یا "بی لایه سازی جا معه"، یا "ساده سازی و همگونه سازی جا معه و طبعاً" روشن و معقول سازی همه قوا در جا معه "و یا" مشخص کردن همه علت های موثر در جا معه و تاریخ، و تعیین تاثیرات آنها و تعیین جهت تاثیر آنها "همه در پنهان در پی ایجاد "عدالت در ثبوت ابدیش" هستند و طبعاً "در پی ایجاد" یک جا معه آخر الزمانی - در انتهای تاریخ و تغییرات" هستند.

"تعادل" در جا معه انسانها، همیشه ایجاد کردنی است، یعنی موجود نیست. هر تعادلی، ساختگی است. و همیشه قوائی که این تعادل ساختگی را بهم میزنند، در جا معه به طور خودجوش، در کارند.

ایجاد هر تعادلی از زانو، همیشه نیاز به شناخت تازه از قوای سیاسی و اقتصادی و تربیتی و فکری دارد و همیشه نیاز به ابتکار و آفرینندگی فکری و عملی برای یافتن "امکانات تازه تعادل" و ایجاد آن تعادل هست. مفهوم ارگانیسم اجتماعی یا دستگاه اجتماعی را فقط میتوان در یک حال موجود تعادل نسبی اجتماع برای جا معه بکاربرد. و درست با این مفاهیم (ارگانیسم اجتماعی یا دستگاه اجتماعی) همه قوای جوشانی که در جا معه در حال متزلزل ساختن و برهم زدن و تغییر دادن این تعادل نسبی و این عدالت نسبی هستند، نه تنها نادیده گرفته میشوند و تحقیر میگردند، بلکه با این مفاهیم حقانیت به سرکوبی همه این قوا با زور داده میشود.

سرکوب ساختن "قوای ضد تعادل نسبی موجود" به مقدس ساختن و ابدی ساختن و مطلق ساختن یک مفهوم عدالت و تعادل می کشد.

عمل بدوت تئوری یا عمل فقط برپایه تئوری

اینکه ادعا میشود که بدون تئوری نمیتوان عمل کرده‌مان قدر غلط است که ادعا میشود میتوان بدون تئوری، عمل کرد (ادعای اینکه در عمل، نیا زبه هیچ تئوری نیست). هر عملی، غنی تر از هر تئوریی هست که آنرا تفسیر میکند، و درست به علت همین غنا و کثرت و چند رویگی اش هست که نیا زبه یک تئوری هست تا در اثر ساده سازی، یک رویه سازی، و شکل دهی به آن با چند خط برجسته و درشت، بتوان به طور موقت و گذرا امکان شناختن عمل را پیدا کرد. هر تئورئی، درست در اثر همان عدم انطباقش در بسیاری از جهات با عمل و واقعیت، یعنی اشتباهاتش، ما را با یک عمل یا با یک واقعیت آشنا میسازد. هر تئوری باید در تلاش انطباق دادن خود با عمل، در حدهایش، در اشتباهاتش، در ابهاماتش، در شکست خوردگیهایش، این غنای عمل و واقعیت، و این ناکافی بودن آن تئورئی را بنماید. ولی این ناکافی بودن هر تئورئی سبب نفی ضرورت آن تئوری، و تئوری به طور کلی نمیشود. اگر عملی را نمیتوان فقط بر یک تئوری پایه گذاشت، بدون تئوری هم نمیتوان عمل کرد و هر عملی نسبت به تئوری اش ناقص است (در هر عمل، احساس گناه پدید می آید) و هر تئوری نسبت به عمل فقیر هست (هر تئوری، ایجاب تئوری دیگر نمیکند - به هر عمل و واقعیتی با کثرتی از تئوریها، فلسفه‌ها با یکدیگر خورد کرد.

واقعیت، شراست

هر کسی یک جهان یا جامعهایده آلی میسازد (بهشت یا جامعه عدل رویائی..). آنگاه تفاوت "جامعه واقعی" با آن "جامعه ایده آلی" را نتیجه فعالیت یک عامل یا علتی می دانند. این عامل و یا علت است که سبب پیدایش این تفاوت شده است، و انسان را از جامعهایده آلی اش دور ساخته است. این عامل شوم یا علت شراست که هنوز مانع رسیدن جامعه واقعی به جامعه ایده آلی او هست. فقط به شرط اینکه این عامل یا علت زدوده شود یا به کل رفع و منتفی گردد، جامعه ما با زهمان "جامعه بهشتی" خواهد بود. ولی با دقت بیشتر میتوان دید که درست آنچه عامل شوم و علت شر خوانده میشود، همان "واقعیت" است، که او نمی پسندد و منفورش میدارد. او "واقعیت" را عامل مختل سازنده "بهشت و دنیای ایده آلی و جامعه مطلوب رویائی خود" میداند. او ندانسته میکوشد

که با نفی و حذف "واقعیت"، به بهشت یا به شهر و جامعه رویا می‌خورد "واقعیت بخشد".^{۱۰} و "واقعیت" را با نام شر، طرد می‌کنند و "واقعیت بخشیدن" به رویا و ایده آل خود، درست قبول شروع می‌کنند و ممکن می‌شود (گناه کردن، درست بهشت به تاریخ در مسیحیت و اسلام با گناه ممکن می‌شود) گناه کردن، درست عمل طبق واقعیت کردن است (انسان در اثر سرکشی در برابر امر خدا از بهشت تبعید می‌شود. در واقع "سرکشی در برابر امر خدا" عبارت بندی دینی یک "واقعیت بنیادی انسانی" است که می‌توان بدون واکردن اصطلاحات دینی آن را عبارت بندی کرد. این واقعیت بنیادی آنست که "انسان همیشه چیزی می‌خواهد که نباید بخواهد".

این مسئله که این "باید" را که "معین می‌سازد (خدا یا رهبر جامعه یا حکومت یا عرف و عادت یا...) مسئله آنست که "قدرت تعیین کردن بایدها را به چه مرجعی باید داد". دین می‌گوید این "باید" را خدا معین می‌سازد. ولی این سؤال اساساً "برهان" واقعیت انسانی "قرار دادن انسان بیش از اندازه می‌خواهد" که به عبارت دیگر "انسان چیزی می‌خواهد که نباید بخواهد" چون بحث "اندازه خواستن"، بحث "تعیین حد خواستن" یعنی "تعیین بایدها" است بحث حد و اندازه همیشه بحث "اندازه گذار = معین سازنده اندازه یعنی مرجعیت" است و بیش از اندازه خواستن انسان بحث "عدم مرجع بودن انسان" است. درست همین واقعیت انسانی با جا به جا کردن نقطه ثقل سؤال، شر ساخته می‌شود و کوشیده می‌شود که حذف گردد. این "واقعیت انسانی" هنگامی حذف می‌شود که "انسان فقط آنچه را بخواهد که خدا می‌خواهد" یا "پیاپی مبرش یا اولو الامر می‌خواهد، یا "انسان فقط آنچه را بخواهد که رهبر یا حکومتش یا حزبش می‌خواهد" یا "انسان آنچه را بخواهد که "ضرورت سیرتاریخ می‌خواهد" ولی با همه پاسخ‌ها، مسئله واقعیت انسانی که "انسان وجودیست که همیشه بیش از اندازه می‌خواهد، نادیده گرفته می‌شود و قبول آن و دیدن آن در نظر گرفتن آن، شر ساخته می‌شود. و درست همین واقعیت انسانی (که وجودیست که بیش از اندازه می‌خواهد) نه تنها جنبه منفی دارد بلکه جنبه مثبت هم دارد. "بیش از اندازه خواستن" را از واقعیت انسانی نمی‌توان حذف کرد. تعیین "اندازه خواستن انسان" به وسیله خدا یا حکومت یا حزب یا رهبر، دست به واقعیت انسانی که "بیش از همه اندازه تعیین شده می‌خواهد" می‌زند، با شراختن "بیش از اندازه خواستن"، واقعیت انسانی شراخته می‌شود.

هما‌ن‌طور‌که‌ در‌ا‌سلام‌و‌مسیحیت‌ "انسان‌ با‌خواست‌ بیش‌ از‌آنچه‌ خدا‌ می‌خوا‌هد‌
 از‌بهشت‌ و‌ا‌ردت‌ا‌ریخ‌ می‌شود‌در‌تفکرات‌ ما‌رکس‌،‌عبور‌از‌جامعه‌نخستین‌ایده‌آلی‌
 کمونیسم‌ (که‌همان‌جا‌معه‌بهشتی‌نخستین‌است)‌به‌تاریخ‌ با‌گناه‌"‌دا‌شتن‌
 ما‌لکیت‌خصوصی‌"‌ممکن‌ می‌گردد‌.‌ما‌لکیت‌خصوصی‌،‌سبب‌طرد‌و‌تبعید‌انسان‌ از‌
 جامعه‌ایده‌آلی‌ است‌و‌با‌ما‌لکیت‌خصوصی‌ از‌خود‌بیگانگی‌ و‌جنگ‌طبقات‌
 شروع‌ می‌شود‌و‌طبعاً‌"‌با‌نفی‌ آن‌ میتوان‌ دوباره‌به‌جامعه‌ایده‌آلی‌ رسید‌.
 ولی‌ درست‌همین‌ واقعیت‌انسانی‌ است‌که‌"‌بیش‌ از‌آنی‌ با‌شد‌که‌هست‌"،‌
 "‌بیش‌ از‌آن‌ داشته‌با‌شد‌که‌دارد‌"،‌بالاتر‌از‌آن‌ برود‌که‌جا‌دارد‌.‌در‌واقع‌همان‌
 سؤال‌پیشین‌ هست‌که‌شکل‌ دیگری‌ به‌خود‌می‌گیرد‌ (انسان‌ چیزی‌ می‌خوا‌هد‌که‌
 نباید‌بخوا‌هد‌.‌انسان‌ می‌خوا‌هد‌بیشتر‌برای‌خود‌داشته‌با‌شد‌و‌درست‌همین‌ را‌نباید‌
 بخوا‌هد‌.‌خواست‌داشتن‌ برای‌ خود‌،‌شراست‌.‌انسان‌ همیشه‌برضد‌مرجعی‌و‌قدرتی‌
 است‌که‌می‌خوا‌هد‌خواست‌ا‌ورا‌معین‌ سازد‌.‌بحث‌"‌به‌اندازه‌خواستن‌،‌همیشه‌
 بحث‌"‌مرجع‌ تعیین‌ کیفیت‌و‌کمیت‌خواست‌"‌است‌.‌همیشه‌بحث‌"‌اندازه‌گذار‌"
 زیرمفهوم‌"‌اندازه‌"‌پنهان‌ ساخته‌می‌شود‌،‌و‌مفهوم‌اندازه‌،‌مفهومی‌ بدیهی‌و‌
 روشن‌ شمرده‌می‌شود‌.‌مثلاً‌"‌در‌مورد‌تفکرات‌ ما‌رکس‌،‌آنچه‌بدیهی‌و‌روشن‌و‌مسلم‌
 شمرده‌می‌شود‌آنست‌که‌انسان‌ طبیعتاً‌"‌می‌خوا‌هد‌هرچیزی‌ را‌برای‌جامعه‌در‌وحدت‌ش‌
 داشته‌با‌شد‌.‌خواست‌اینکه‌همه‌با‌هم‌همه‌چیز‌را‌مشترکاً‌"‌داشته‌باشند‌ –‌ یا‌
 در‌وحدت‌ داشته‌باشند‌ –‌خواست‌اصیل‌ انسان‌ است‌.‌این‌،‌اندازه‌اصیل‌
 خواست‌انسان‌ است‌.‌ا‌وطبعاً‌"‌می‌خوا‌هد‌هرچیزی‌ را‌با‌همه‌مشترک‌داشته‌باشد‌.‌و‌
 چون‌اشتراک‌ استوار‌برمفهوم‌"‌افراد‌مستقلی‌ است‌"‌که‌با‌هم‌شریک‌ می‌شوند‌،‌
 برضد‌مفهوم‌"‌تقسیم‌نا‌پذیری‌ هرچیزیست‌"،‌باید‌گفت‌که‌ا‌وطبعاً‌"‌(یعنی‌به‌
 طور‌بدیهی‌ و‌روشن‌ و‌مسلم‌)‌می‌خوا‌هد‌هرچیزی‌ را‌در‌وحدت‌با‌جمع‌ داشته‌باشد‌.
 فرد‌در‌وحدت‌اجتماعی‌،‌حل‌ و‌جذب‌شده‌است‌.‌ولی‌ با‌"‌خواستن‌"‌و‌طبعاً‌"‌با‌
 "‌بیش‌ از‌اندازه‌خواستن‌"‌این‌ رابطه‌"‌وحدت‌فرد‌با‌جامعه‌"‌به‌کلی‌ متزلزل‌
 می‌شود‌.‌همبستگی‌ فرد‌با‌جامعه‌،‌با‌خواستن‌،‌مسئله‌می‌شود‌.‌با‌پیدایش‌خواست‌
 در‌انسان‌"‌پیوند‌وحدت‌فرد‌با‌جامعه‌"‌به‌کلی‌ منتفی‌ می‌شود‌.‌تعلق‌فرد‌به‌
 جامعه‌میتواند‌بسیار‌زیاد‌باشد‌،‌اما‌"‌وحدت‌فرد‌با‌جامعه‌"‌فقط‌در‌موارد‌
 استثنائی‌ خطر‌و‌بحران‌ و‌جنگ‌امکان‌ تحقق‌ دارد‌.‌در‌این‌ موقع‌است‌که‌هیچکس‌
 بفکر‌منفعت‌خودش‌ نیست‌ بلکه‌همه‌در‌تمام‌وجودشان‌ به‌فکر‌موجودیت‌کل‌
 (جامعه‌یا‌ملت‌یا‌قوم‌یا‌امت‌یا‌طبقه‌)‌هستند‌ولی‌ کاهش‌خطر‌و‌بحران‌ این‌

"وحدت اجتماعی" (که افراد به کل در جمع حل و جذب میشوند، در واقع همه خود را فدای جمع میکنند، یا همه حاضرند که خود را فدای همه کنند) نیز می‌کاهد و با زمین فرد و جا معه، "روابط" برقرار می‌گردد. بنا بر این "خواست همه چیز را برای همه خواستن، خواست مالکیت وحدتی عمومی"، خواستی است که در این بهره‌های خطر و بحران و تنگناهای شدید، در انسان حالت بدیهی و مسلم و روشن دارد. در آخرین حد خطر و اضطراب اجتماعی، مالکیت خصوصی (خواست داشتن برای خود، برای فرد) بی معنا و محتوا می‌شود.

مسئله این می‌شود که "جا معه"، "ملت"، "قوم"، "امت"، "طبقه" همه چیز را از دست می‌دهد، مسئله موجودیت کل جا معه و ملت و قوم و امت و طبقه مطرح است، همه اعضاء آن جا معه، فقط یک چیز می‌خواهند و فقط یک چیز باید بخواهند تا این خطر و اضطراب را رفع سازند. آنچه حد و ما هیت خواست او را معین می‌سازد همین خطر و بحران و مصیبت و "تهدید وجودی" است. ولی با رفع این "حالت استثنائی اضطراری" که خواست او به کل از "ضرورت وجودی و وحشت سقوط در ورطه نیستی" معین شده بود، یعنی منتفی شده بود. (چون او خواستش را تابع محض ضرورت ابقاء جا معه یا طبقه یا ملت کرده بود) باز به واقعیت طبیعی اش بازمی‌گردد.

ما رکس "خواست انسان را، به خصوص خواست انسان‌هایی را که در اثر محرومیت اقتصادی و سیاسی و حقوقی در شرف نیستی بودند، خواست طبیعی انسان می‌شمارد. "برای خود خواستن = مالکیت خصوصی" که در چنین بهره‌هایی، بزرگترین گناه است به همه مواقع تعمیم داده می‌شود. در موقع جنگ و اضطراب رشدید عمومی همه چیز مال جا معه است به همین علت در موقع جنگ و قحطی و اضطراب‌ات شدید که هستی جا معه در معرض خطر است، جا معه حق تصرف در اموال هر کسی دارد (مالکیت خصوصی یا کاسته یا به کل منتفی می‌شود) در موقع اضطراب رشدید اجتماعی، مالکیت خصوصی موقتاً "رفع و نفی می‌شود و هر کسی حق بهره‌رفع نیازهای بنیادی خود دارد بنا بر این اگر جا معه تا مین نیازهای همه مردم را به طور تساوی نکند، تجاوز به مال هیچکسی، دزدی تلقی نمی‌شود. موقعی انسان حق به دزدی ندارد که نیازهای بنیادیش او را "به خطر نیستی" تهدید نکنند. در موقع اضطراب رشدید اجتماعی، همه مالکیت‌ها به تصرف جا معه یعنی به تصرف عموم درمی‌آید. مالکیت خصوصی در جا معه‌ای حق به وجود دارد که همه امکانات اضطراب را اجتماعی و همه گونه خطر تهدید موجودیت اقتصادی و حقوقی

وسیاسی و اخلاقی طبقات و..... را از بین برده شده است. درجا معه ها ئی که مالکیت خصوصی از لحاظ حقوقی علیرغم اضطرا را اجتماعی و اقتصادی با زور سرنیزه تا مین میشود، همه سرمایه ها به جوامعی که فاقد اضطرا را اجتماعی و اجتماعی و اقتصادی است، انتقال داده میشود. ولی "دائما ختن مالکیت عمومی درجا معه" معنا یش آنست که مردم همیشه رفتار و احساس و تفکری داشته باشند که در حالت اضطرا رداشته اند.

چرا زرتشت هنگا مزائیده شدن، می خندید

این اسطوره که زرتشت هنگا مزائیده شدن، می خندید، بیان دادن "برترین ارزش به زندگی درجهان" میان ایرانیان است. "زندگی را با خنده آغاز کردن" بیان رابطه مثبت ایرانی با زندگی درجهان است. بزرگترین متفکر و پیا مبرای ایرانی، "نخستین مرد"، "انسانی که نمونه هراسانی یا سرمشق هراسانی" است، زندگانی اش را با خنده و شادی آغاز کرده است. زائیده شدن، به جهان آمدن، به خود آمدن، آغاز شادی است. در این اسطوره نفی واقعیت نمیشود که هر کودکی در حال ولادت، گریه میکند، بلکه نشان میدهد که برترین اصل و آرمان ایرانی، تأیید زندگی درجهان است. ایرانی پیا مبری می خواست که زندگانی اش با شادی و خنده شروع شود و با شادی بزید و با شادی بمیرد. "آغاز" در اسطوره همیشه بیان "دوام" است. آنچه در آغاز بوده است، همیشه هست و همیشه باید باشد. نخستین انسان، "نخستین انسان نمونه" که آغازش با شادی است این اصل را میگذارد که "دوام شادی زندگی با ید تا مین گردد". زندگی همه انسانها با ید شادی مداوم باشد.

"به جهان آمدن"، "به خود آمدن"، تبعید شدن از بهشت، فرو افتادن از آسمان خدائی، سقوط از جهان معصومیت به جهان گناه، ترک شادی برای همیشه و گرفتار رنج ابدی شدن در تن و جهان (مانند داستان خلقت آدم و حوا در تورات و قرآن) نیست، بلکه بزرگترین آغاز شادی است. به جهان مادی آمدن، به خود آمدن، شادی کردن و آغاز شادیست که در سراسر زندگی با ید دوا مش تضمین گردد. این مهم نیست که زرتشت در واقعیت، هنگا مزائیده شدن گریه کرده باشد، ولی این مهم است که ایرانی با وردار د که زندگی بزرگترین انسان

ایرانی، زندگی انسان نمونه، با شادی آغا زنده است و هر چه در آغا زنده است "حق به" دارد. این مهم است که ایرانی با وردا ردکه "دین" بایید شادی آوربا شود و دین "آئین شادی، آئین زیستن شاد در جهان" است چنانکه زندگی بنیاد گذاردین ایرانی، با خنده و شادی شروع شده است.

دانا نائی ها، توانا نائی هاست

میگویند دانا، توانا است. یعنی آنکه میداند بر آنکه نمیداند حکومت میکند، آنکه روشن است بر آنکه تاریک است حکومت میکند، آنکه راست است بر آنکه دروغ میگوید و ریا میکند حکومت میکند. پس بایددر پی آن رفت که "دانا نائی دیگران" را نادانی و تاریکی و دروغ خواند. از این رونیز هست که چون من و گروه من (ملت من، طبقه من، امت من، حزب من) باید توانا باشد، بدین سان هیچ دانا نائی، غیر از دانا نائی من و دانا نائی گروه من، دانا نائی و روشنائی و راستی و آگاهبود را ستین نیست. آنچه را گروهها و احزاب و ملل و امم و طبقات دیگر دانا نائی میخوانند، جهل و کذب و ظلمت است. دانا نائی فقط یک دانا نائی است و آنهم در تصرف انحصاری من و گروه من یا رهبر من و فلسفه من و دین من و علم من است. از این گذشته "تجربه و عقل" را که در دسترس همگان است، نباید به عنوان برترین سرچشمه معرفت پذیرفت، چون آنگاه، همه مردم بدون استثناء (همه امت ها چه مومن باشند چه کافر و مشرک، همه طبقات چه سرمایه دار باشند چه کارگر، همه نژادها) سرچشمه قدرت میشوند و حقانیت به قدرت پیدا میکنند. معرفت بایدا ز نقطه ای سرچشمه بگیرد که در دسترس همگان نباشد. حتی "ساختن تئوریهای مختلف از مجموعه تجربیات" کاری نیست که همه بدون استثناء به آن حق داشته باشند. نه تنها وقتی "وحی و مظهر الهی" سرچشمه معرفت شد، قدرت از همه گرفته میشود، بلکه وقتی درک و تفسیر تجربیات محول به "درک یک تئوری یا دستگاه فلسفی" شد با ز قدرت از همگان سلب میگردد. وقتی همه تجربیات را باید فقط با یک تئوری علمی یا با یک دستگاه فلسفی تفسیر کرد، قدرت در حال انحصاری شدن و متمرکز شدن است. شعار "دانا"، توانا است "برپایه این خرافه قرار دارد که فقط "یک دانا نائی" وجود دارد و طبعاً "توانا نائی نیز مانند دانا نائی بایدمتمرکز در یک جا (در یک داندنه، در یک گروه خاص از داندگان) باشد. ولی برعکس این خرافه، دانا نائی هم یکی

نیست. ما حق نداریم برای ممتاز ساختن دانا ئی خود و گروه خود، از دانا ئی دیگری جهالت و ظلمت و دروغ بسازیم. صحیح تر آنست که بگوئیم دانا ئی ها، توانا ئی ها ست. ولی آیا ارزش دانا ئی با ید در "توانا ساختن و توانا ئی بخشیدنش" باشد؟ یا دانا ئی ها که انسان را توانا ساخته اند سبب سعادت انسان شده اند. آیا انسان با توانا ئی هایش که از دانا ئی هایش کسب میکند، جهان و جامعه و زندگی را ویران نمی سازد؟ و آیا آن دانا ئی که نقشی غیر از "توانا ساختن" انسان دارد، وجود ندارد؟ و اگر ایده آل "توانا سازی در اثر دانا ئی" یک ایده آل مخصوص انسانی است چرا انسان، خدا یش را با دادن دانا ئی بی نهایت، به توانا ئی بی نهایت می رساند و تا به این حد تجسم محض یک شهوت انسانی میکند؟

چرا من میخواهم جهان و جامعه و تاریخ را تغییر بدهم؟

فهمیدن هر چیزی از دور راه ممکن است. یا آنکه با ید آن چیز را تغییر داد و با تغییر دادنش آنرا فهمید، یا آنکه آن چیز ما را تغییر بدهد و ما در سیر تغییر یافتن خود از آن چیز، آن چیز را می فهمیم. انسان برای آنکه چیزی را بفهمد، یا با ید آن چیز را تغییر بدهد، یا با ید آن چیز او را تغییر بدهد. فهمیدن، در تغییر دادن چیزی یا در تغییر یافتن از آن چیز، ممکن میگردد. و معمولاً این دو نوع فهم، از هم انفکاک نا پذیرند. هم از یک چیز باید تغییر یافت و هم به آن چیز باید تغییر داد تا آن چیز را در تما میتش فهمید. با نسبت "تغییر یافتن از چیزی" به "تغییر دادن به آن چیز، کیفیت و کمیت فهم ما نسبت به آن چیز فرق میکند. همان قدر که ما دنیا و جامعه و تاریخ و یک ایده یا ایده آل را نمی توانیم بفهمیم بدون آنکه آنها را به گونه ای تغییر بدهیم، همان قدر نیز ما دنیا و جامعه و تاریخ و یک ایده و ایده آل را نمیتوانیم بفهمیم، بدون آنکه آنها را به گونه ای ما را تغییر بدهند.

مثلاً ما یک ایده یا ایده آل را موقعی درست می فهمیم هنگامی که هم ما آن را تغییر بدهیم و هم آن ایده و ایده آل ما را تغییر بدهد. بنا بر این ما یک ایده یا ایده آل را بدون آنکه خود تغییر بدهیم، نمی فهمیم. و هر کسی و گروهی و حزبی به هر ایده یا ایده آلی تغییری دیگر میدهد. از این روی یک ایده و ایده آل

را همه عین همدیگر نمی فهمند چون به یک شیوه نیز از آن ایده و یا ایده آل تغییر نمی یا بند. از طرفی تغییر یا فتن از چیزی و تغییر دادن به چیزی، همیشه با مسئله "درد" متلازم است. هر چیزی "حدی در تحمل تغییر یا بی" دارد، و از این حد که بیشتر تغییر یا فتن، دردمی برد. ما نمی توانیم بدون اندازه و بدون توقف، دنیا و جا معه و یا تاریخ و یا ایده و ایده آل را تغییر بدهیم، همانطور که ما نمی توانیم بدون اندازه و بدون توقف از جا معه و تاریخ و دنیا و ایده و ایده آل ها تغییر بیا بیم، بدون آنکه با مسئله "درد" روبرو بشویم. کسیکه تغییر میدهد، او احساس قدرت را دارد و از قدرتش بی نهایت لذت میبرد. ولی در تغییر دادن، بدون مراعات حد تغییر یا بی، ایجا درد برای تغییر یافته میکند. و آنکه از چیزی دیگر تغییر می یا بد در درد بردن، احساس ضعف و عجز میکند. دنیائی را که انسان میخواهد طبق ایده ای یا ایده آلی تغییر بدهد، عذاب میدهد، همانطور که شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فکری که مرا تغییر میدهند، به من عذاب میدهند. و همین "حساسیت در مقابل اندازه تغییر" که آستانه درد هر فرد یا اجتماعی را معین میسازد، در زمانهای مختلف و در شرایط مختلف با هم تفاوت دارد.

همانطور که دنیا را به طور خالص (بدون درد بردن، بدون تغییر یا فتن شدید خود از دنیا یا از تاریخ یا از ایده) نمیتوان فهمید، همانطور نیز دنیا را بدون تغییر دادن بیش از اندازه، نمیتوان فهمید.

فهمیدن همیشه میل به عذاب دادن و عذاب بردن دارد. درست وقتی که دنیا و جا معه و تاریخ و ایده و ایده آل بیش از وسع تحمل و طاقت ما از مطالب تغییر میشوند، فهم ما از دنیا و تاریخ و جا معه و ایده و ایده آل شروع میشود. تا ما امکان تحمل و طاقت تغییرات را داریم، در باره دنیا و جا معه و تاریخ و ایده و ایده آل نمی اندیشیم و درست به آنها نمی پردازیم.

بدینسان ایده ها و ایده آلهائی (فلسفه ها، نظرات، جهان بینی ها، ایدئولوژیها) که از چنین گونه فهمی از دنیا و تاریخ زائیده شده اند، خواه ناخواه فرای تحمل و طاقت تغییر یا بی مردم هستند، و خواه ناخواه موجد عذاب و درد و اضطراب و ناراحتی هستند. از این رو هست که فهمیدن و فهمیده شدن، همیشه با درد و با قساوت همراه است. تغییر دادن با لذت قدرت و قساوت همراه است و تغییر یا فتن با درد و عجز و ضعف.

هر فکری را که من از فهم دنیا و جا معه و تاریخ (درد در کشیدن از مسائل اجتماع

وسیاست و تاریخ و اقتصاد) به دست می آورم، چه بخوابم چه نخوابم باد درد فهمیده خواه شد. کسیکه میخواهد آنرا بفهمد و با ید آنرا بفهمد، از آن درد خواهد برد، چون آن فکر میخواهد و را تغییر بدهد و تغییر یافتن، بدون درد و احساس عجز و ضعف ممکن نیست. ما فکری را که بدون دردی فهمیم، فکریست که به ما دست نمیزند و ما را به همان حالت میگذارد که بوده ایم. التهاب یک طرفه برای "تغییر دادن دنیا و جا معه و تاریخ" (مثلاً برای روشنفکران یا علماء دین ...) برای بسیاری گریز از همین تغییر یافتن از ایده آل خودشان هست (همیشه طبقه ولایه تغییر دهنده مثل علماء دین و روشنفکران و رؤسای احزاب ایدئولوژیکی را که روزاً و دو منافع اند چون رنگ و لعاب تغییر از ایده آل و ایده خود را به خود میدهند، بدون آنکه از آن تغییر بایستند. چون چنین تغییر یافتن برای آنها احساس عجز و ضعف میکند). آنها همه جهان و جا معه و تاریخ را با نهایت قساوت تغییر میدهند، تا خود بی تغییر باقی بمانند، تا خودشان هیچ درد و عذاب را از تغییر نبرند. همانطور نیز کسیکه از درد بردن مردم، آزرده میشود (همدردی با درد مردم، او را می آزد) برای آنکه مردم هیچ دردی نبرند، هیچگاه به دنبال فکری و ایده آلی نمی رود که از مردم تغییر دادن به خودشان را بخواهد. او مردم را در عادت و رسوم و عقایدشان باقی میگذارد. تغییر دادن دنیا و جا معه و تاریخ، نیا زبیه "لذت بردن از قساوت و رزی" دارد. کسیکه میخواهد دنیا را تغییر بدهد، احساس همدردی اش با مردم بی نهایت می کاهد و برای جبران این فقدان همدردی است که بطور انتزاعی، همدردی با مردم را ایده آل خود میسازد و همیشه سینه برای محرومیت و درد و بیچارگی و ستمکشی وضع مردم میزند.

"اعتقاد دیا فتن به فکر دیگری" بد است، و اعتقاد دیا فتن به فکر خود، بدتر است، و بالاخره اعتقاد دیا فتن به فکر خود به نام فکر خدا یا ایده تاریخی و اصل طبیعت و حقیقت، بدترین است. انسان همیشه با بدترین شروع میکند و یا کمترین بد ختم میکند.

پیدایش هرایمانی نیاز به شکی دارد

انسان به خودش شک میکند تا به خدا ایمان آورد یا به عکس انسان به خدا شک میکند تا به خودش ایمان آورد. پیدایش هرایمانی نیاز به شکی دارد. بدون آنکه در آغاز به چیزی شک بکنیم، ایمانی در پی آن به وجود نمی آید. از این رو بسیاری از ایمانها با قیمت بسیار گرانی خریداری شده است. برای پیدا کردن ایمان به خود باید در آغاز شک به خدا، یا شک به خلق (به طبقه خود، به ملت خود، به جا مع خود...) کرد. و برای ایمان آوردن به خدا یا به خلق یا به طبقه خود یا به ملت و نژاد خود باید به انداز کافی به خودش شک کرد. آنکه آغاز به شک میکند، بدون آنکه در فکر آن باشد که، ایمانی را که در اثر آن شک نا آگاهانه تولید میشود به چه مصرف خواهد رسانید و متوجه چه امری و هدفی و کسی خواهد ساخت، شکاکیتش بسیار خطرناک است. "شک کردن به چیزی" چندان مهم نیست بلکه مسئله مهم تر آنست که در فکر ایمانی باشیم که در نهان در اثر همین جریان شک ورزی آزاد میشود و هنوز مصرف و جهت ندارد.

آیا آموزگاری هست که به ما آزادی بیا موزاند؟

نه تنها خدا میخواست به انسان علم بیا موزد تا بدین وسیله برای حکومت کند، بلکه هر رهبری، هر حکومتی، هر حزبی میخواهد معلم مردم باشد. "آموزش"، همیشه وسیله حکومت کردن بوده است.

گرفتن حق و قدرت تعلیم از علماء دین و سازمانهای دینی، نفسی "امکان حکومتگری طبقه علماء دینی و سازمانهای دینی" است، ولی تصرف آموزگار از طرف حکومت (با آنکه ما را از قید حکومت آخوند آزاد میسازد) سبب پیدایش "آزادی علم" و "آزادی تعلیم - آزادی آموزش" نخواهد شد، بلکه آموزش به

عنوان وسیله حکومتگری از دست طبقه آخوند به دست حکومت منتقل میشود. به همین علت نیز هست که شاگردان همه مدارس دنیا در مقابل هر آموزنده و هر سیستم آموزشی حالت طغیان دارند، ولوبا صدها شیوه، این برده سازی را به مذاق ها شیرین سازند.

چه دستگاه آموزشی و قدرت و حق آموزش در دست علماء دین و مسجد و کلیسا باشد، چه در دست حکومت باشد، چه در دست طبقه سرمایه دار باشد، چه در دست طبقه کارگر یا حزب کمونیست باشد، آزادی علم و آزادی آموزش پیدا ییش نمی یابد. آموزش همیشه دانشی است که محتویات و ساختار و وسیله ابقاء تا بعیتی در برابر حاکمیتی است. آزادی آموزش و آزادی دانش و دانش آزاد، ایده آلیست که هنوز شکل به خود نگرفته است. آموزگاری که به گونه ای بیاموزد که شاگردانش تابع معلم و تابع علم و دانشوند، ایده آلی بود که سقراط و پندنبال آن میرفت.

برای سقراط، آموزگار باید به شیوه ای بیاموزاند و چیزی بیاموزاند که شاگرد، همان آن آموزگار و هم "از آنچه می آموزد = علم، معرفت یا حقیقت" آزاد شود. در واقع فلسفه چیزی جز چنین دانشی و شیوه آموزشی نیست. از این رو فلسفه بر ضد علم و بر ضد معلم، بر ضد "حکومت معلم" و "معلم حاکم، بر ضد "مسجد یا کلیسا یا طبقه روحانی که دارای علم و حقیقت واحد" است و بر ضد مسجد یا کلیسا یا طبقه روحانی که حق انحصاری آموزش را دارد و میباید. فلسفه بر ضد حکومتی است که "تجسم علم یا حقیقت واحد" است و بر ضد حکومتی است که حق و قدرت تعلیم چنین علمی و حقیقتی را دارد.

افکار و ایده آل های خالص

همه افکار عالی و ایده آل های شریف انسانی، ناخالص پیدا ییش می یابند. از میان خوارها سنگ، باید این الماس های ظریف را استخراج کرد. ولی وقتی ما به تاریخ گذشته مراجعه می کنیم در پی آن هستیم که این افکار و ایده آلها را در خلوص و در انبساطی ببینیم. چون ما این افکار و ایده آلها را در خلوصشان می شناسیم، درنگرش به صفحات تاریخ برای ما چشمگیر نیستند. یک فکر عالی که امروزه رایگان و بی هیچگونه زحمتی در دسترس عقل ما گذارده میشود، نتیجه تلاش چندین متفکر و عارف و نابغه دینی و سیاستمدار

بوده است که ما با منقاس و ذره بین با ید در میان توده اعمال و افکارشان
 آنرا بیا بیم و بیرون بکشیم. وقتی مولانا جلال الدین میگوید
 ما ز قرآن مغز را برداشتیم نگاه را بهر خسران بگذاشتیم
 متوجه همین توده ناخالص تجربیات و تلاشهای دینی و عرفانی محمد و رگه های
 نازک ارزشمندی از جوهر دین است که در میان آن توده با گاه زانبر عقلی
 جلال الدین میتوان یافت. خالص سازی پدیده ها و افکار عالی چه دینی چه
 فلسفی چه اخلاقی چه تربیتی چه هنری، فقط از میان توده های ناخالص
 تجربیات و اندیشدن ها ممکن است. گرفتاری همه ایده آلها و افکار عالی و
 ارزشهای اخلاقی همین هنر خالص ساختن آنهاست.
 یک تجربه دینی خالص، یک فکر فلسفی عالی، یک ارزش اخلاقی انسانی، در
 میان انبوهی از تفاله ها است که انسان از آن می ترسد که دور بریزد (مبادا
 آن کجریا فلسفه یا تجربه را گم بکند) و از آن شرم میکند که آنها را نگاه دارد.
 بسیاری به جای آن "مغز اصیل تجربه دینی"، همه آن توده تجربیات را هنوز
 پس از هزاره ها دین میدانند. بسیاری به جای آن فکر عالی فلسفی، همه آن
 انبوه تجربیات فکری را هنوز پس از هزاره ها فلسفه میدانند. بسیاری بجای
 آن ارزش بلند اخلاقی همه آن توده ارزش ها را اخلاق می شمارند. دین، هنر،
 اخلاق، فلسفه، سیاست، فرهنگ... همه ناخالص پیدایش یافته اند. آنچه در
 تورات و انجیل و قرآن و ودا و... هست، دین نیست. و آنچه در آثار عطار و
 جلال الدین و سنائی... هست، عرفان نیست. در هر خلاقیتی توده های عظیم
 از سنگ و خاکسترو دودا زده آتش فشان خارج میشود. همه انجیل یا قرآن
 یا تورات را به عنوان تجربیات خالص و اصیل دینی تلقی کردن، همان قدر
 غلط است که همه آثار عطار یا مولانا را به عنوان تجربیات اصیل عرفانی تلقی
 کنیم یا همه آثار افلاطون و هگل و کیرکه گارد... را به عنوان افکار اصیل
 فلسفی تلقی کنیم. همینطور در انبوه تفکرات که در این دو قرن درباره سوسیالیسم
 و لیبرالیسم و آثار شمس شده به همان اندازه که در قرآن و تورات و انجیل
 تجربیات و ارزشهای خالص دینی میتوان یافت، میتوان ارزشهای خالص
 سیاسی و اخلاقی و اجتماعی یافت.

هم آزادی عقاید و هم آزادی از عقیده (از یک دین، از یک ایدئولوژی...) هنگامی ایجاد نمی‌شود که همه مردم یک اجتماع، "ایمان به آزادی عقیده" داشته باشند، بلکه هنگامی ایجاد می‌شود که تنها "شرط عضویت آن اجتماع" مفید بودن باشد. کسی عضو جامعه ما هست که اعمال و افکار و گفتارش مفید برای جامعه است. با سلطه یک عقیده (چه دین، چه ایدئولوژی) بر یک اجتماع، فرد موقعی عضو تمام جامعه شده می‌شود (عضوی که از همه مزایا و حقوق شهروندی بودن بطور مساوی می‌تواند استفاده ببرد) که هم عقیده با دستگاہا کمه یا با اکثریت هست. ولی وقتی هم عقیده با دستگاہا کمه یا با اکثریت مردم نیست، عضو درجه دوم جامعه است، ولو آنکه در قاننون نوشته شده، به او حق مساوی داده شده باشد. با سلطه فکراقتصادی و صنعتی بر جامعه (به عنوان برترین معیار زندگی)، فرد موقعی عضو کامل جامعه است که "کارمادی مفید برای جامعه" بکند. از این روبه جای "تعلیم و تربیت دینی یا مذهبی" در جامعه، "تعلیم و تربیت حرفه‌آموزی اقتصادی" می‌نشیند. در "جامعه توحیدی عقیدتی" برای عضو کامل جامعه شدن، باید در آن مذهب یا ایدئولوژی تربیت شد و تعلیم یافت. برعکس در جامعه تمام معیار راقتصادی صنعتی باید برای عضو کامل جامعه شدن، در حرفه‌ای که مفید برای روابط تولیدی اقتصادی صنعتی است آموزش و پرورش یافت. داشتن عقیده (دین و ایدئولوژی) یا نداشتنش اولویت اقتصادی ندارد و کاریست فردی و خصوصی که جامعه اقتصادی صنعتی مهم نمی‌گیرد.

با تحویل "جامعه عقیدتی" به "جامعه اقتصادی صنعتی"، آموزش و پرورش از دست طبقه‌آخوند (مسجد یا کلیسا یا کنیسه) در می‌آید، و در دست طبقه سرمایه‌دار یا در دست حزب کمونیست یا سوسیالیست قرار می‌گیرد. انسانی که از استبداد عقیدتی گذشته آزاد شده است، تبدیل به "آلت مورد استفاده برای جامعه، برای طبقه، برای ملت" می‌گردد. اولویت فکراقتصادی صنعتی در جامعه، انسان را خواه ناخواه تبدیل به "آلت" می‌کند. و اگر چنانچه این آلت، مفید نباشد کاملاً بی‌ارزش است و چون انسان وجودیست که آگاه بود از خود دارد و وقتی آگاه بود آنرا دارد که "آلت مفیدیست" فخری بر مفید بودن خود دارد ولی وقتی آگاه بود آنرا دارد که آلت نامفیدیست "احساس حق و ضعف و بی‌ارزشی میکند. از این روبیکاری در این گونه جوامع "حالت روانی مطرو دیت از جامعه" را

می آورد. و بیکاری از جا معاقتصادی بزرگترین جرم و جنایت تلقی شمرده میشود. در حالیکه در جا معاقتصادی، عقیده و فکر دیگرداشتن (دیگرانندیشی) بزرگترین جرم و جنایت تلقی میشود. با "ایدئولوژی ساختن اقتصاد صنعتی" (درما رکسیسم) همبیکاری و همدیگرانندیشی هر دو با هم و بدون هم، بزرگترین جرم و جنایت شمرده میشود.

تفکر تولیدی اقتصادی صنعتی، فقط یک نوع را بطه پیوندی را در خود می شناسد. هر کس موقعی ارزش دارد که از دیدگاه اقتصاد صنعتی، سودمند برای جا معا باشد. و وقتی سودآور نیست، از عضویت کامل جا معا طرد میشود، و لوابه "ارودگاه کار" فرستاده شود یا با "کمک بنگاه های خیریه یا حکومت" به زیستن ادامه دهد. جا معا مسجدی یا کلیسایی گذشته تبدیل به "جا معا کارخانه ای یا جامعا ای" می شود. یک شرکت با زرگانی یا مشا به شرکت بیمه برای همه کارگران" میشود. ولی کسی که صبح و شب با یدبندیشد که برای جا معا اش سودمند باشد تا عضو آن جا معا باشد و از آن و همه داردها اگر به اندازه کافی، یا آن طور که جامع منتظر است، سودمند نباشد، از عضویت طرد میشود یا نادیده گرفته میشود، خواه ناخواه تغییر حالت میدهد. "آگاهبودن آلت بودن مداوم خود" برای انسان غیر قابل تحمل است و سبب اعتراض و سرکشی او نسبت به جا معا و حکومت و دستگاه اقتصادی میگردد. جا معا ای، حکومتی، دستگاه اقتصادی که او را آلت خود ساخته است با ید آلت او بشود تا جبران این "آگاهبودن آلت بودن او" را بکند. بدینسان تفکرا و با یک ضربه تغییر جهت میدهد اصل او ناگاه این میشود که جا معا، دستگاه اقتصادی، حکومت با ید برای من سودمند باشد. جامع و دستگاه اقتصادی و حکومت با ید آلت من بشوند تا از گیر "احساس آلت شدگی، شیئی شدگی، برونسودگی" رهایی یابم. و در این جا معا که بالاخره همه پنهان یا آشکار به فکر سود خود افتاده اند، با ید قدرتی و مرجعی پیدا یش یا بد که تخصص آنست که "به فکر سود همه" است وقتی همه مردم و گروهها و طبقات فقط به سود خود می اندیشند (یعنی در واقع هیچکس به فکر سود اجتماع نیست، این مهم نیست که همه نیز به زبان یا در تئوری، سود اجتماع را برترین سود بدانند) واقعیت اجتماعی و سیاسی ایجاب پیدا یش "قدرتی بسیار شدید و فراگیر" میکنند که وظیفه اش "اندیشیدن به سود همه" است میباشد. وقتی هر کسی و گروهی و طبقه ای به فکر سود خودش هست، مرکزی و مرجعی نیز با ید وجود داشته باشد که به فکر سود همگانی است (چه این قدرت، حکومت باشد چه حزب

سوسیالیستی باشد چه یک سازمان نظامی (در گذشته خدا، این شغل را داشت تا مین سود همگانی را به خدا و میگذاشتند) (به شاهش به امامش، به خلیفه اش، به ولایت امرش) حالایا به تاریخ و جریان ضروری تاریخ این شغل وا گذاشته میشود یا به حکومت یا به سازمان حزبی یا به یک دیکتاتور چون هر کسی از آن اعتراض میکند که به سود دیگران بیندیشد. به سود دیگران اندیشیدن و بسود دیگران کار کردن، آگاه بود آلت بودن را در او ایجاد میکند و آلت شدن هر انسان نفی "شرافت و حیثیت انسانی" است. مقوله سودمندی در اقتصاد صنعتی یا انسان را آلت اجتماع میسازد یا جامعه را آلت انسان. جامعه و دستگاه اقتصادی و حکومتی، انسان را شیئی و طبعاً "حقیر میسازد و انسان از آن سرباز میزند که به فکر جامعه و حکومت باشد. مفید بودن انسان برای جامعه، راهی جز تقلیل انسان به آلت و شیئی ندارد که در واقع بزرگترین "عمل ضد اخلاقی" است. انسان موقعی برای جامعه و حکومت و دستگاه اقتصادی مفید است (یک ارزش اخلاقی) که خودش آلت شود، یعنی احساس آن کند که آنچه میکند و آنچه جامعه و دستگاه اقتصادی و حکومت از او میخواهد بزرگترین عمل ضد اخلاقی است. و درک این تناقض اخلاق اقتصادی صنعتی است که سبب پیدایش حکومت های دیکتاتوری میشود.

اخلاق برای زندگی یا زندگی برای اخلاق؟

مسئله بنیادی هر اخلاقی این است که آن دستگاه اخلاقی برای بهتر زیستن است یا زیستن برای اخلاقی تر بودن (تخلق به آن معیارهای اخلاقی)؟ اگر آن دستگاه اخلاقی برای زندگی کردن است پس زندگی، معیار اصلی است. آنکه زندگی، هیچگاه در یک دستگاه اخلاقی نخواهد گنجید و طبعاً "تفکر اخلاقی همیشه به دنبال زندگی خواهد رفت و زندگی همیشه در پی نجات خود از تنگناهای دستگاه های اخلاقی خواهد بود. عمل طبق هر دستگاه اخلاقی، دارای رویه هایی بر ضد زندگی خواهد بود و شاید انطباق یافتن هر عملی با ایده آل های آن دستگاه اخلاقی با عذاب ضدیت آن عمل (در رویه های) بر ضد زندگی همراه خواهد بود.

اگر زندگی برای اخلاقی بودن است (تخلق به معیارهای یک دستگاه اخلاقی)، طبعاً آن دستگاه اخلاقی، معیار اصلی است و زندگی همیشه "کمبود اخلاقی"

خواهد داشت. هیچگاه نخواهد شد "اخلاقی" زیست. زندگانی، همیشه عذاب "مقصر بودن، گناهکار بودن" را خواهد کشید. زندگی هیچگاه دستش به ایده آل های هیچ اخلاقی نمیرسد و این "کمبود اخلاقی" در آگاهبودن انسان همان اندازه که کشش برای تلاش بیشتر ایجاد میکند همان اندازه به زندگی در محرومیت از وصول، آسیب میزند.

عذابی که انسان در "ماندن همیشگی در زندان یک دستگاه اخلاقی" دارد شاید کمتر از عذابی باشد که انسان در گریز از دستگاه های اخلاقی پی در پی میکشد. ماندن همیشگی در یک زندان، و گریختن همیشگی از زندان های متفاوت، هر دو عذاب آورند، ولی در گریختن از زندان های اخلاقی (از دستگاه های متفاوت اخلاقی) انسان هنوز امید رسیدن به آزادی را دارد.

آزادی عقاید آزادی از عقیده

آزادی عقاید، آزادی برای داشتن یک عقیده میان عقاید موجود است و هنوز "آزادی برای بی عقیده بودن و عقیده نداشتن" نیست. وقتی بتو آزادی دادند که عقیده ای داشته باشی هنوز آزادی برای نداشتن عقیده به تو نداده اند.

اوج آزادی عقاید، آزادی از عقیده است. عقاید موجود در اجتماع هیچ کدام انتخاب کردنی نیستند پس من حق دارم و رای عقاید بروم، قبول مفهوم (ورای کفر و دین، و رای خوب و بد قبول) "اما مکان انتخاب و رای عقاید خود" است. مسئله آزادی، تنها "آزادی انتخاب میان آنچه موجود است" نیست، بلکه آزادی آفریدن عقیده و فلسفه وایدئولوژی و دینی هست که در "طیف موجود انتخاب شدنی ها" نیست. در آفریدن من آن چیزی را انتخاب میکنم که نیست. در آفریدن من راهی را میسازم که هیچکدام از راه های موجود نیست. من چیزی و سازمانی را می آفرینم که جزو احزاب موجود نیست. در انتخاب به حق آفریدن دین و فلسفه و مذهب وایدئولوژی هست (مذهب به فرقه ای از دین اطلاق میشود). همیشه آفریدن نیاز به آزادی از عقاید دارد. با داشتن آزادی عقاید، حق آفریدن فکری و دینی و سیاسی داده نشده است. جایی که "حق آفریدن فکرو سیاست و عقیده و دین و فلسفه و جهان بینی نیست"، آزادی نیست. کسی که میگوید فلسفه من آخرین فلسفه است، دین من آخرین دین است، علم من

آخرین علم است، حق آفریدن را از همه انسانها سلب میکند. آزادی بدون حق آفریدن، حرفیست تو خالی. تا انسان حق آفریدن نداشته باشد، آزاد نیست.

کی ارتش، بهترین وسیله برای نابود ساختن دموکراسی میشود؟

ارتش در یک ملتی هنگامی حقانیت به موجودیت دارد که هیچگاه برضد ملتش بجنگد و اسلحه‌اش را برضد ملتش به کار نبرد. و این موقعی است که فرمان برایش قانوناً مشروط به این شرط شود: هر فرماندهی که از او بخواهد که برضد ملت بجنگد، سر باز حق به اعتراض و سرپیچی و نپذیرفتن فرمان داشته باشد. و این هنگامی ممکن است که فقط سوگند به ملت بخورد، یعنی "حد اعلاي وفا داریش" به ملت باشد. سوگند خوردن به هردینی یا به هر ایدئولوژی یا به هر خدائی یا به هر رهبری یا شاه‌ی یا حزبی، قبول ارجحیت وفاداری به آن دین و ایدئولوژی و خدا و رهبر و شاه و حزب بر وفاداری به ملت است.

هروقت که میان "خواست ملت" با "هدفهای آن دین یا ایدئولوژی یا با "مشیت آن خدا و نماینده‌اش" یا با "تصمیمات آن رهبر و شاه و حکومت" اختلاف و تنش ایجاد شد، ولویت وفاداری سبب میشود که ارتش، با آنکه از ملت بسیج شده است، برضد ملت بجنگد.

ارتش ملی موقعی به وجود می‌آید که برترین وفاداریش به اسلام یا به سلطنت و رهبری به یک ایدئولوژی (چه سوسیالیستی، چه فاشیستی، ...) نباشد بلکه در مرحله اول به ملت باشد.

با مجاهدین اسلام، با ارتش شاهنشاهی، با ارتش خلقی (معتقد به ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم) میتوان آزادی تصمیم‌گیری از ملت و حق اعتراض و انقلاب را از ملت سلب کرد.

انقلاب و اعتراض، تنها یک نوع انقلاب و اعتراض نیست. از هر انقلابی نیز ما نند هر چیز مقدس دیگری به نام ملت سوءاستفاده بر علیه ملت میشود. این است که هیچ انقلابی، آخرین انقلاب نیست که با آن "حق انقلاب بعدی" از مردم گرفته شود. نه "حقیقت خاتم"، نه "انقلاب خاتم" وجود دارد. حق به انقلاب کردن با یک انقلاب از ملت سلب نمیشود. هیچ انقلابی، آخرین انقلاب نیست.

و ضد یک انقلاب شدن، ضد انقلاب بودن نیست. تعیین تعداد انقلاب‌ها بعد از ملت است.

در ارتشی که فرمان، محدودیت قانونی و حقوقی نامبرده را ندارد، ورود در آن ارتش خیانت به ملت است، چون سربازان چنین سوگندی، خود را به عنوان آلت در دسترس فرماندهانش (چه ارتشی چه حزبی چه مذهبی باشند) می‌گذارد. هر سربازی فقط آن موقع فرمان را می‌پذیرد و فرمان می‌برد که چه آشکار و چه پنهان، آن فرمان بر ضد ملت و خواستش نباشد. از این رو هر سربازی در "پذیرفتن فرمان" مسئول است.

هر سربازی برای هر فرمانی که اجراء می‌کند می‌تواند برای آنکه چرا آن فرمان را پذیرفته است به محکمه ملت کشیده شود. اطاعت مطلق، ضد انسانی است.

پذیرش هیچ فرمانی برای انسان بدون شرط و محدودیت نیست. آنکه چنین فرمانی را می‌پذیرد، از خود نفی حق انسانیّت می‌کند.

با سوگند این که "من هیچ انسانی را نخواهم کشت" بنیاد همه ارتش‌ها بر چیده می‌شود. و این همان "دین مردمی" است که ایرج در شاهنامه به عنوان "بنیاد حکومت و سیاست ایران" به آن اقرار می‌کند.

سوگند به این که "من با هیچ انسانی نخواهم جنگید و اسلحه بر نخواهم داشت" که به عبارت دیگر "من جان مردم را نخواهم آزرده"، دین مردمیست. به قول حافظ:

مباش در پی آزارو، هر چه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

در دین مردمی، فقط یک گناه وجود دارد و آن "آزرده مردم" است، از هرامتی و نژادی و مسلکی و حزبی و طبقه‌ای و ملتی که می‌خواهند باشند. آنکه جان انسان را مقدس می‌شمارد، حق آزرده آنرا ندارد.

تفاوت میان واقعیت پرست و واقعیت شناس

در کلمه "واقعیت گرائی" دو مفهوم مختلف و متضاد با هم آمیخته و مشتبه ساخته می‌شود. نزد بعضی متفکرین این اختلاط سبب می‌شود که گاهی به یک معنا و گاهی به معنای متضادش به کار برده می‌شود. واقعیت گرائی هم معنای واقعیت پرستی می‌دهد و هم معنای واقعیت شناسی و این دو معنا نه تنها با هم

مختلفند بلکه با هم متضاد میباشند. آنکه واقعیت پرست است، انطباق یافتن با شرایط اجتماعی یا شرایط اقتصادی یا سیاسی یا عوامل تاریخی (یا سیرتاریخی) را واقعیت‌گرایی و عقلا نه و علمی و حکمت‌آمیز میخوانند. ولی میل به انطباق دادن خود با شرایط اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی یا سیرتاریخی، حکایت از آگاه نبودن و ضعف یا در مقابل احساس قدرت بی‌نیاست. زیادتین شرایط و عوامل میکند. عقل واقعیت‌پرست راه‌چاره ضعف را در برابر قدرت بیش از حد، تسلیم و تابعیت و سازگار شدن میداند. پذیرفتن ضرورت، اوج آزادیست. ولی عقل واقعیت‌شناس، راه‌چاره ضعف را، قوی شدن میداند تا رابطه خود را با همان شرایط و عوامل وارونه سازد.

"شناخت ضرورت" سبب میشود که شرایط اجتماعی-سیاسی-اقتصادی-تاریخی تسلیم و تابع او و سازگار با او میشوند، واقعیات، تسلیم و میشوند. شناخت ضرورت، راه‌تغییر دادن واقعیات، یعنی راه قدرت یافتن بر واقعیات اقتصادی-سیاسی-تاریخی است. آنکه میخواهد دنیا و جامعه و تاریخ را تغییر بدهد، رابطه دیگری با واقعیت دارد با آنکه میخواهد دنیا و جامعه و تاریخ را بفهمد. آنکه تاریخ و جامعه و اقتصاد و سیاست را می‌فهمد، تسلیم و تابع واقعیت میشود، آنکه تاریخ و اقتصاد و سیاست را می‌شناسد، میکوشد این واقعیات را تغییر بدهد، میکوشد تا بر قدرتی در برابر واقعیات بشود. بر عکس کسی که تسلیم و تابع واقعیت میشود، واقعیت برای او ابست و قدرت است. هر دوی این موضع‌گیریها، واقعیت‌گرایی هستند.

ولی معمولاً در مفهوم واقعیت‌گرایی، قرار به وجود واقعیتهایی میشود که ما در برابر قدرتش خود را بی‌نیاست ضعیف می‌انگاریم چه اجتماع، چه تاریخ، چه اقتصاد، چه سیاست، واقعیاتی هستند که باید آنها را فهمید تا راه تسلیم شدن، راه تابعیت و اطاعت از آنها را بهتر شناخت. و هر جا که سخن از واقعیت رانده میشود، مقصود آگاهی روانی و آگاه نبودن برای پذیرش سلطه آن و دادن حقانیت به این حاکمیت و ایجاد رغبت در تابعیت است. ولی عقل تنها بدین معنا واقعیت‌گرا نیست. این بُعد واقعیت‌پرستی واقعیت‌گرایی است. عقل میتواند حالت کاملاً متفاوت دیگری با واقعیت داشته باشد. در این حالت عقل "تلاش فهمیدن برای تابعیت و قبول ضرورت" را می‌کند و تلاش اندیشیدن و شناختن را برای "حاکمیت یافتن بر واقعیت" شروع میکند. انسان با شناختن و اندیشیدن واقعیت میتواند رابطه ضعف خود را در برابر

قدرت واقعیت "استحاله به" رابطه قدرت خود در برابر ضعف واقعیت "بدهد" . با آگاهبودن تا بعیت خود از قدرت واقعیت ، میکوشد آن قدرت را تابع و تسلیم خود سازد . اندیشیدن و شناختن هرگونه رابطه ای (رابطه علیت و زیربنا و روبنا و فونکسیون یک کل بودن) به هدف ابراز قدرت خود بر واقعیات است ، به هدف تغییر دادن واقعیات (اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، تاریخی ، دینی) است . فهمیدن هر واقعیتی ، دریافت چگونگی تا بعیت از قدرت است که ما تصرف در آن را خارج از قدرت خود میدانیم . ولی شناختن هر واقعیتی ، تغییر دادن رابطه تا بعیت خود در برابر آن شرایط و روابط و عوامل و رسیدن به حاکمیت در برابر آن شرایط و روابط و عوامل است ، از " دنیا و تاریخ و جامعه را فهمیدن " تا " دنیا و تاریخ و جامعه را شناختن " فاصله زیاده است . از این رو باید میان " واقعیت پرستی " و " واقعیت شناسی " تفاوت قائل شد با آنکه در هر دو حالت انسان واقعیت گرا هست . انسان فرصت طلب ، واقعیت پرست است نه واقعیت شناس و نه واقعیت اندیش . انسان فرصت طلب واقعیت را میفهمد و خود را تا میتواند تغییر میدهد تا انطباق با واقعیت پیدا کند . انسان واقعیت شناس ، واقعیت را می اندیشد و آنقدر تغییر میدهد تا انطباق با او پیدا بداند . اندیشیدن ، تنفیذ قدرت انسان در واقعیات است . فهمیدن ، پذیرفتن قدرت واقعیات در رغبت است .

در گذشته اندیشیدن ، بیشتر معنای فهمیدن و پرستیدن واقعیت و تسلیم شدن به واقعیت و کنار آمدن با واقعیت را داشت . در دنیا ی ما ، اندیشیدن ، شناختن واقعیت برای تغییر دادن آن شده است ولی فهمیدن و اندیشیدن دورویه مختلف عقل انسانی است . ما هم می فهمیم و هم می اندیشیم . همان واقعیتی را که دیروز پرستیده ایم امروز تغییر میدهم و بر آن حکومت می کنیم . اینک عقل این هر دورویه را دارد هیچ عیبی نیست ولی اینک ما به اصطلاح واقعیت گرائی ، این دورویه را از هم بازنشنا سیم و گاهی واقعیت گرائی را واقعیت پرستی و گاهی واقعیت گرائی را واقعیت اندیشی بدانیم عیب بزرگی است . گاهی عقل انسان را برای آنکه در اندیشیدن واقعیات را تغییر میدهد بستائیم و گاهی عقل انسان را برای آنکه در فهمیدن ، با واقعیات کنار می آمده است ننگین سازیم و علیرغم تحقیر آن در این تا بعیت ، همان عقلی که جهان را با ید تغییر میدهد در " تا بعیت از سیر ضروری تاریخ " بستائیم ایجاد یک هرج و مرج فکریست . هر واقعیتی را با ید فهمیدن آنرا شناخت .

پذیرفتن واقعیت، مقدمه غلبه بر واقعیت است و در اوج غلبه بر هر واقعیتی با زفهم زواقعیت، اعتبار روارزش خود را پیدا میکند و تا کسی واقعیت را نفهمیده با شدنخواهدتوانست آنرا تغییر بدهد. و آنکسی که واقعیت را تغییر داده است واقعیتی تازه و بیگانه و قدرتمند پدید آورده است که باز نیا زبه فهمیدن دارد.

خلاء تصمیمات مداوم در جا معه

همان طور که یک انسان به عنوان "شخص واحد" تا موقعی "هست" که در همه امورش لحظه به لحظه تصمیم میگیرد، همان طور یک جا معه به عنوان یک وحدت زنده (جا معهای که هویتی و سرنوشتی و تاریخی دارد) تا موقعی هست (وجود دارد) که آن جا معه بتواند در همه امورش، لحظه به لحظه تصمیم قاطع و روشن بگیرد. چون بدون این تصمیم گیری دائمی نمیتواند "یک جا معه" بوده باشد، خلاء تصمیمات مداوم در جا معه، بزرگترین عذاب اجتماعی است، چون در این موقع است که هستی و هویت جا معه به خطر افتاده است.

بزرگترین نیا زهر جا معهای، پرکردن این خلاء است. هر جا معهای حتی نا آگاه بودا نه در دین اخلاء را تا مغز استخوانش با تلخی درمی یابد و این بزرگترین نیا زهر جا معهای است. تا جا معه "به شیوه تفاهمی" نتواند با "سرعت ضروری" تصمیمات روشن و قاطع را پی در پی بگیرد (که فقط در پیدایش سازمانها و شیوه های تفاهمی دموکراسی امکان دارد) فشار این خلاء، درک و خطر از دست دادن هویت و هستی اش سبب میشود که تن به حکومت یک سردار نظامی، یک شاه، یک رهبر، یک مستبد یا دیکتاتور بدهد، چون حتی "یک تصمیم بد"، بهتر از "بی تصمیمی" و "احساس عجز در تصمیم گیریست". جا معهای که در وحدتش نمیتواند تصمیم بگیرد، با شدت احساس عجز و محرومیت از قدرت تصمیم گرفتن میکند. هر مستبدی، مردم را از آن باز میدارد که شیوه تفاهمی و سازمان تفاهمی برای اخذ تصمیم بیا بند، تا بدین روش ضرورتی و حقانیتی برای موجودیت خویشتن ایجاد کند. وقتی مردم در اثر تشنگی و اختلاف عاجز از آنند که با هم تصمیمات مشترک بگیرند چاره ای جز این نمی یابند که تصمیمات هر مستبد یا رهبر یا شاه یا حزبی را بپذیرند تا حداقل این خلاء پر شود.

اگر ملت یا طبقه یا گروه خودش مستقیماً نتواند (در اشرافدان سازمان تفاهم

و شیوه تفاهم سریع) تصمیمات مداوم بگیرد میکوشد یک "مرکز تصمیم‌گیری مداوم" خارج از خود بیاورد. چنین خلائی، کسانی و گروه‌هایی و احزابی (و حتی حکومت‌های خارجی) را بـداند و انگیزد که این‌خلاف را بکنند، چون آن‌جا معه هیچ‌گاه نمیتواند این‌خلاف را در خود تحمل کند. عدم توانائی یک‌جا معه یا ملت برای شرکت همه در تصمیم‌گیری مشترک ملی که سبب قبول "مرکز تصمیم‌گیری مداوم" در خارج از خودش میشود مسئله "شرکت در تصمیم‌گیری" استحاله به "قبول تصمیمات آن قدرت خارجی: رهبر، شاه، مستبد، سردار نظامی" می‌یابد. جامعه و ملت "حق شراکت در تصمیم‌گیری" را با "حق قبول یا رد تصمیم" تعویض میکند. بدین‌سان اگر آن مرکز تصمیم‌گیری به‌طور مداوم تصمیمات روشن و قاطع نگیرد و به‌طور مداوم این تصمیمات او "با رغبت یا عدم‌اکراه پذیرفته نشود" بلافاصله این‌خلاف را همه مردم درجا معه درک میکنند. این است که در حکومت سلطنتی نیز این "حداقل حقانیت" که "پذیرش تصمیمات او با رغبت از طرف ملت باشد" شرط موجودیت و دوام سلطنت است. استبداد در سلطنت یا در هرگونه رهبری هنگامی شروع میشود که به این حداقل حقانیت نیز پای بند نباشد، ولی هیچ سلطنتی بدون این حداقل حقانیت که پذیرش تصمیمات او با رغبت (یا عدم‌اکراه) از طرف ملت باشد، نمیتواند دوام بیاورد و با پشت‌پا زدن به این حداقل حقانیت، باید زور به‌کاربرد. حکومت موقعی استبدادی میشود که این حداقل حقانیت را رعایت نکند. شرکت مساوی همه در تصمیم‌گیری که ایده آل دموکراسی است (حداکثر دموکراسی) درجوا مع‌بزرگ، حدنا رسیدنی است. "حکومت دموکراسی" موقعی معنا پیدا میکند که مشخص شود تا چه قدر دموکراسی در آن واقعیت یافته است. چون "حداقل دموکراسی" شباهت به حکومت سلطنتی دارد که همان پذیرش تصمیمات با رغبت یا عدم‌اکراه از طرف ملت باشد. با سازمان‌های دموکراسی نیز میتوان حداکثر استبداد را واقعیت بخشید.

آنکه خود را با ملت عینیت میدهد، خود به‌جای ملت و برای ملت تصمیم میگیرد و آنکه با تصمیماتش موافق نیست (اکراه در پذیرش تصمیمات او دارد) جزو ملت نیست. حتی این عینیت دادن خواست خود با ملت او را به‌جائی می‌کشاند که ملت اگر تصمیم او را نپذیرفت، حق ملت بودن را از او سلب کند. ایمان یک حکومت و یک حزب و یا یک گروه و یا یک فرد (رهبر، رئیس‌حزب، شاه...) به این‌که خواست ملت با خواست او عینیت دارد سبب میشود که هم‌ملت را از

شرکت در تصمیم‌گیری با زدا رد و هم‌وقعی به رغبت ملت در پذیرش تصمیمات خود نگذارد. خواست هیچ حکومتی و هیچ حزبی و هیچ گروهی و هیچ فردی عینیت با خواست ملت ندارد. این عینیت فقط در مواردی خاص در بحرانها و اضطرارات شدید اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برای مدتی بسیار کوتاه ممکن است پدید آید. هر حکومتی و دیکتاتوری و رهبری بنا مدموکراسی (حداکثر دموکراسی) موقعی است که در شرکت مساوی همه در تصمیم‌گیری، خواست حکومت عینیت با خواست ملت دارد، حقانیت برای عدم رعایت حداقل دموکراسی که اظهاری رغبت مردم در پذیرش تصمیمات باشد، پیدا میکند. من که مظهر حداکثر دموکراسی هستم نیا ز به حداقل دموکراسی ندارم.

بدینسان سلطنت ایده‌آلی، واقعیت بخشی به حداقل دموکراسی است. ملتی که حق دارد تصمیمات شاه و یا رهبر یا سردار نظامی را بپذیرد (و این خود پله‌ای از آزادی سیاسی است) میکوشد به تدریج "حق شرکت در تصمیم‌گیری" پیدا کند. و خود به جای شاه و رهبر و سردار نظامی تصمیم بگیرد. ولی "بیشترین رغبت ملت به پذیرفتن تصمیمات یک رهبر یا مجلس شورا یا یک شاه" دلیل بر عینیت خواست ملت با خواست آن رهبر یا مجلس یا شاه نیست. هیچگاه دو خواست (اراده) تبدیل بیک خواست (اراده) نمیشود. از این رو دموکراسی واقعیت بخشیدن سازمانها و شیوه‌ها نیست که همه ملت حداقل شرکت در تصمیم‌گیریهای بنیادی را داشته باشند. حق پذیرفتن یک حکم، حق دادن حکم نیست و دموکراسی حق شرکت در دادن حکم است. ملتی که احکام را با نهایت رغبت می پذیرد هنوز حاکمیت ندارد.

ترس از مرگ

انسان چون میخواهد بیشتر و بهتر بزیاد از مرگ میترسد. ولی اگر احساس میکرد که وقت فرا رسیدن مرگش به اندازه کافی و خوب زیسته است، از مرگ نمیترسید.

"خواست بیشتر و بهتر زندگی"، پایان زندگی (مرگ) را ترسناک میکند. ولی انسان هرچه بیشتر و بهتر زندگی بکند، به خواستش برای زیستن بیشتر و بهتر می‌افزاید و مرگ هر روز ترسناکتر میشود. تنها وقتی که انسان ایمان بیاورد که پس از مرگ "برای ابدیت در بهشت خواهد زیست" (بیشترین و بهترین بهتری—

زندگی را خواهد داشت) ترسش از مرگ ناپدید میشود. بدین سان ضرورت "ایمان به بقای روح و بهشت" به وجود می آید. انسان هیچگاه دست از خواستنش و طبعاً از بی اندازه خواهش نمی کشد و ترجیح میدهد که با خلق خرافه روح جاوید و بهشت و ایمان بدان، بی اندازه خواهش را ارضاء کند "خواستن آگاه بودانه زندگی" است که موجب ترس از پایان یافتن زندگی در مرگ میشود.

کمونیسم ایده آل هردینی است

عدالت موقعی درجا معه به خدا علاوه اقعیت می یا بد که انسانها، خدا علای فردیت برسند (اعضاء جا معه به آخرین خدا مکان پذیرا زهم جدا شوند) و همچنین "آنچه میان مردم باید تقسیم شود"، به خدا علای خود قابل تقسیم شدن باشد تا بتوان از آن، سهمی به طور دقیق و روشن به هر کسی به عنوان حقش داد. وگرنه، چه انسان کمتر فرد شدنی باشد (کمتر خود مستقل بشود) هنوز و مشخص نیست، و آنچه درجا معه باید تقسیم بشود، کمتر به طور دقیق و روشن تقسیم شدنی باشد، "آنچه را باید به هر فردی، سهم داد" دقیقاً قابل مشخص ساختن نیست و طبعاً هیچکس از سهمش در اثر همین دو گونه ابهام و مهالودگی راضی نخواهد بود. شاید هر جا معای برای واقعیت دادن به عدالت از چیزهایی که ساده تر تقسیم شدنی است شروع کند، ولی عدالت واقعی درست در "تقسیم پذیری چیزهاییست که به دشواری تقسیم پذیرند". شاید تقسیم زمین از جمله ساده ترین چیزها به نظر آید. در محدوده یک روستا، ساختار زمین پیرامونش حداقل تفاوت را با هم دارد (حتی این هم مسئله بزرگ است) ولی در یک مملکت وسیع، ساختار زمین تفاوت فراوان دارد و همین تقسیم عادلانه زمین ایجاد اشکال میکند. آنچه در تحقق دادن عدالت، بزرگترین مسئله است "مشخص شدن انسان ها" است که وقتی به خدا علای فردیت برسند، خود میشوند. معنای این سخن آنست که افراد از "کالبد و اجتماع" به کل بریده و پاره شوند. در این آخرین حد بریدگی است که انسان، فسرده مستقل میشود.

ولی با "فرد شدن بیشتر = میل به فردیت بیشتر"، با خود شدن شدیدتر، رشک و آزار افراد نسبت به همدیگر می افزاید. انسان هر چه از دیگران بریده تر شود،

بیر "خواستش" می افزاید و آزش (بیشتر خواهی اش) بیشتر میشود، و نسبت به آنچه دیگری دارد یا بهره می برد (نسبت به سهم دیگری) رشک می برد. و طبعاً انسان هر چه همبستگی اش با دیگران بیشتر شود، از آزار و رشکش میکاهد.

درجا معه توحیدی (درجا معهای که وحدت هست، یعنی همبستگی میان مردم به حدا علی خود رسیده است) رشک و آزنیست. البته به موازاتش فردیت نیز نیست، چون اوج همبستگی، حل شدن اراده فردی در جمع و در کل است. طبعاً هر چه به اوج همبستگی در وحدت نزدیک میشود اراده فردی و ابتکار فردی نیز میکاهد. ایده آل همه ادیان همین "حدا علی همبستگی اجتماعی" و یا "حد علی همبستگی وجودی" است که در دوره بنیاد گذاری هردینی (حواریون به دور مسیح، صحابه به دور محمد...) واقعیت می یابد. نماد این حدا علی همبستگی (که *Kommune* و *Kommunion*، *Kommunikation* و *Kommunismus* همه افاضه این ایده آل همبستگی را میکنند، در فلسفه یا سپر از اصطلاح *Kommunikation* بیان تلاش برای رسیدن به این اوج همبستگی است همچنین از اصطلاح "صحبت" میان صوفیه بیان همین تلاش برای اوج همبستگی است) در مسیحیت همان عشاء ربانی است که مسیح نان و شراب میان حواریونش تقسیم میکنند و میگوید هر که از این نان و شراب بخورد هم جسم و هم خون من میشود. یعنی همه جامعه مسیحی در سراسر تاریخ، اعضای از بدن مسیح هستند. نماد این حدا علی همبستگی در اسلام آنست که نطفه همه بشریت تا زمان آخر در کمر آدم هنگام بستن میثاق واحد بالله حاضرند، و نمای این حدا علی همبستگی در عرفان ما همان "وحدت وجود" است (وحدت اجتماع انسانی کم است و نیاز به وحدت با کل وجود هست)، همه قطره های یک دریا هستند.

نهضت کمونیست (ایده کمونیسم) همیشه در این ایده آل دینی نهفته است. و رقابت نهضت اخیر کمونیست (کمونیست سیاسی و اقتصادی) در برابر ادیان، رقابت و رقیب بر سر انحصاری ساختن یک ایده و ایده آل به خود و طرد دیگری از تصرف و یا شرکت در آنست. از این رو نیز هست که کمونیسم نمیتواند در مقابل دین کوچکترین تسامحی داشته باشد، چون دین، بزرگترین شریک و رقیبش هست. فقط با ید این مغز و جوهر ایده آل دینی را که در اثر مصالحات با اقتضای زمانها پوشیده است، از سربسیج ساخت. فراموش نشود که اغلب جنبش های سوسیالیستی و کمونیستی در اروپا ریشه های دینی در مسیحیت داشتند. کمونیسم سیاسی و اقتصادی (که خود را دنیوی و مادی ساخته است) چون در این

ایده‌وا ایده‌آل با دین شریک و رقیب است میخواد دین را نابود سازد تا خود جانشین اش شود، هما نظوردین میخواد کمونیسم را نابود سازد تا مالکیست انحصاری این ایده‌وا ایده‌آل را داشته باشد، چون در واقع هر دو جامعه توحیدی (وحدت اجتماعی) میخوادند و طبیعا هر دو نمیتوانند "شرک" را بپذیرند. پنهان ساختن ایده‌آل همبستگی توحیدی در دامنه اقتصادی در هر دینی، فقط "مصالحه موقتی با اقتضای شرائط زمانی و تاریخی" بوده و هست. با وجود این مصالحه با شرائط زمانی و مسکوت گذاردن ایده‌آل همبستگی توحیدی در دامنه اقتصاد، دین همیشه کوشیده است که "حدا علی همبستگی توحیدی را که کمونیسم روحانی و اخلاقی" باشد، علیرغم آن مصالحه ظاهری، حفظ کند. "برادری دینی"، "یک خون و جسم با مسیح بودن" (در مراسم عشاء ربانی *Kommunion*)، نطفه‌های آدم‌هنگام میثاق با خدا بودن، چیزی جز کمونیسم روحانی و اخلاقی و ایمانی نیست.

این برادری روحانی و اخلاقی و ایمانی، تنها نباید مرهم برای درد بریدگی تمايزات اقتصادی - سیاسی باشد بلکه میتواند از سردردا منسب سیاست و اقتصاد و حقوق گسترش یابد.

کمونیسم مسئله عدالت اجتماعی را از راه "اعتلاء همبستگی به جد و حدتش" میخواد حل کند، ولی در واقع مسئله عدالت اجتماعی با "ایجاد جامعه وحدتی" منتفی میشود. حل مسئله عدالت در واقعیت بخشیدن به آن نیست بلکه در نفی مسئله عدالت به خودی خودش هست. جامعه کمونیست، احتیاج به عدالت ندارد، چون امکان پیدایش مسئله عدالت در آن نیست.

در جامعه وحدتی (بی طبقه - بدون سلسله مراتب در همه دامنه های اجتماعی - سیاسی - دینی - آموزشی، بدون حکومت) که هر عضوی بدون ملاحظات فردیش (مزدگرفتن، بدون توقع ستوده شدن) تا در توانش هست نه تنها کار میکند بلکه هر عملی را میکند و هنگام برآوردن نیازهایش، ملاحظه خواسته های خود را نمی کند، بلکه ضرورت جامعه را در نظر میگیرد، نیاز به عدالت (نیاز به تقسیم کردن دقیق و روشن) نیست. از طرفی دیگر در این جامعه با ایجاد "وحدت مالکیت" (نه اشتراک مالکیت - چون اشتراک، مفهومی از فردیت و جدا پذیری آنچه تقسیم میشود، پیش فرض هست که متناقض با جامعه کمونیستی است)، آنچه مالکیت پذیر است، تقسیم پذیر میشود. هیچ چیزی نمیتواند مال کسی باشد، چون هیچ چیزی تقسیم پذیر نیست. در هر چیزی وحدت مالکیت

هست نه اشتراک مالکیت. در واقع در زیر مفهوم اشتراک مالکیت، وحدت مالکیت نهفته است که اساساً به "نفی مالکیت" می کشد.

همه در هر چیزی مشترکند، چون آن چیز "تملک پذیر" نیست. ایده آل "مالکیت عمومی" به "نفی مالکیت عمومی" و نفی مالکیت به طور کلی میکشد که در واقع یک ایده دینی است. دنیا، ملک هیچ انسانی نیست.

دنیا، ملک خداست، فورمولی است که فقط معنای منفی دارد، فقط برای نفی حق مالکیت و قدرت مالکیت از همه انسان ها است. چون خدا، مفهومی انتزاعی و متعالی و دسترسی نا پذیر است، مالکیت خدا، مفهومی حقوقی و قانونی و اقتصادی نمیتواند داشته باشد و نباید داشته باشد، چون باید یافتن یک انسان به عنوان نماینده خدا یا رسول و مظهر او را مذهب، مفهوم "نفی مالکیت از انسانها" به جای ایجاد آزادی و ایجاد جامعه وحدتی (که باید بدون سلسله مراتب باشد) ایجاد وجود انسانی یا حکومتی یا حزبی را میکند که به نام نماینده خدا، حق و قدرت مطلق مالکیت پیدا میکند. هیچ انسانی حق و قدرت مالکیت ندارد به استثناء یک انسان که رهبر است یا یک حکومت یا حزب که باز ما هیت انسانی دارد. و فورمول، دنیا ملک خداست، برای نفی هرگونه تبعیض و استثنائی میان همه انسان ها است.

بنابراین مستثنی کردن یک انسان به نام رهبر، رسول، امام، یا یک حکومت یا حزب یا گروه انسانی با قرارداد دادن او "ما فوق همه انسانها" صورت می بندد که در واقع نفی "ایده جامعه وحدتی" را میکند. در جامعه وحدتی هیچ قدرتی و انسانی و گروهی و حکومتی و سازمانی ما فوق انسانها (که حق و قدرت مالکیت به طور استثنائی داشته باشد) وجود ندارد. خدا، احتیاج به مالکیت و قدرت ندارد. چون آنکه می آفریند، بی نیاز از حق مالکیت و ورزیدن قدرت به آفریده اش هست. حق مالکیت و قدرت ورزی، همیشه بیان نیاز و کمبود است کسی که میخواهد حق مالکیت مطلق و حق قدرت ورزی مطلق داشته باشد نیاز بی نهایت و کمبود مطلق دارد. آنکه سرشار از بود (هستی) است، نه نیاز به مالکیت و نه نیاز به قدرت دارد. در واقع با ایده کمونیسم، مسئله عدالت (تقسیم - پخش کردن) و مالکیت و فردیت به کلی زدوده میشود. جامعه کمونیست احتیاج به عدالت و مالکیت و قدرت و فردیت ندارد. جنبش سوسیالیستی، جنبشی بود که در دنیا صنعتی - اقتصادی برای واقعیت دادن به عدالت و رشد و اثبات فردیت و تقسیم قدرت و مالکیت از زه ایده آل دینی کمونیستی به

تدریج زائیده شد و با آنکه از آن ایده آل زائیده شده است، ماهیتی جز آن دارد. در اثر همین آمیختگی آغازش، غالباً جنبش سوسیالیستی (هم به عمد و هم به طور غیر عمدی) با جنبش کمونیستی مشتبه ساخته میشود. دوره‌ای که آن دوازدهم با زنا شناختنی بوده اند گذشته است. ولی تئوریه‌ها و تفکراتی که این دورا با هم مخلوط یا مشتبه ساخته اند هنوز سر با جنبش سوسیالیستی است، و بسختی میتواند خود را از آن برهاند. مارکس با قرار دادن سوسیالیسم به شکل پله پیشین کمونیسم، سوسیالیسم را تحقیر کرد و از استقلال انداخت، چون سوسیالیسم به "مرحله خالص گذر و موقت" تبدیل شد که هدفش و اصلش تحقق کمونیسم است، و خودش هدف واقعی و اصلی نیست، بلکه وسیله رسیدن به هدفی ما وراء خودش هست. بدینسان مارکس بزرگترین آسیب را به جنبش مستقل سوسیالیسم زد. سوسیالیسم ویژگی‌های دینی را که در کمونیسم (در مارکسیسم بالخص) هست و از آن هیچگاه جدا پذیر نیست از خود زدوده است. نفی خدا، هنوز نفی "ویژگی‌های دینی" از یک آموزه نیست. دین، بیش از "اقرار به موجودیت خدا و بقای روح" است. دین بدون خدا هم هست. چنانکه موسی "دین بدون روح" پدید آورده است، دین بدون خدا هم میتواند اندیشید (بودائی یک نمونه با رز آن هست). مفهوم تنگی از دین، ما را از درک پدیده دین باز میدارد. دین تنها آنچه خود را دین می خواند نیست. چه بسا آنکه خود را ضد دین هم میخواند، دین است.

آیا شرکت در جنگ، وظیفه همگانی است؟

هیچ پدیده‌ای درجا معه در خلوص نمودار نمیشود. دموکراسی نیز از این قضیه مستثنی نیست. متلازم با آنکه در دموکراسی همه مردم شریک در قدرت میشوند (همه سیاسی میشوند، همه وارد درسیاست میشوند، همه ناظر و حامی کم‌بر امور خود میگردند) همزمان با آن همه مردم "وظیفه دفاع از خود، دفاع از جامعه خود" را به عهده میگیرند، یعنی ملت در تمامیتش یک ارتش میشود. دموکراسی، نه تنها سیاسی سازی تمام ملت است، بلکه متلازم و همزمان با آن، ارتش سازی تمام ملت نیز میباید. ولی سیاست و ارتش دو گونه نظام متناقض با هم دارند. ضروریات ارتش ایجاب نظامی دیگر در ارتش میکند که در سیاست پیش از پیدایش دموکراسی، جنگ و دفاع، حرفه جمع خاص بود، از این رو همه

ملت هیچگاه در جنگ و دفاع شرکت نمی کرد و خود را و جدا نا"موظف نمیدانست که سپاهي بشود. ملت هیچگاه در تمام میتش نمی جنگید. ولی با دموکراسی هست که ملت در تمام میتش می جنگد. از این رو با پیدایش ایده دموکراسی، "وظیفه شرکت همه در جنگ" وظیفه استثناء نا پذیر همه اعضاء ملت میگردد. وظیفه شرکت همه در جنگ، انفکاک نا پذیر از "حق شرکت همه در سیاست = حق شرکت همه در قدرت = حق شرکت همه در رهبری و حاکمیت و مشورت" است. در کشورهایی که مردم هنوز "ایده دموکراسی" را در تمام میتش جذب نکرده اند، از نتیجه دومی که ایده دموکراسی میدهد (شرکت در جنگ و دفاع، وظیفه همگانی است) سوء استفاده میشود. "همه جا مع به عنوان یک ارتش"، خواه ناخواه نیاز به "یک سردار نظامی ملی" دارد که همه اعضاء ملت به عنوان سرباز (نه به عنوان شهروند) از او طاعت مطلق میکنند. همه مردم در واقع تقلیل به سرباز می یابند بدون آنکه شهروند باشند. همه اگونه یک حزب مبارز که مفهوم دشمنی اش، ضدیت و دشمنی مطلق است، اعضایش، عضویت سیاسی در آن حزب ندارند، بلکه در واقع "سربازان حزب هستند" و رهبران، رهبر سیاسی نیست بلکه رهبران حکم "سردار نظامی" دارد که با اید او طاعت بدون چون و چرا داشت. یک حزب سیاسی، تقلیل به یک "ارتش طبقاتی"، "ارتش دینی" یافته است و بعنوان "سرباز حزب" می جنگند آنکه به عنوان "عضو حزب سیاسی" با مخالفین مبارزه سیاسی کند.

بدین سان با سوء استفاده از ایده دموکراسی (و اولویت دادن نتیجه دوم - همه باید در دفاع شرکت کنند - بر نتیجه اول - همه در حاکمیت و نظارت شریکند) همه جا دیکتاتوری میسازند، یا احزاب سیاسی را استحاله به "احزاب نظامی" میدهند و مبارزات میان طبقات استحاله به جنگ میان طبقات می یابد.

دیکتاتورها و سرداران نظامی از "وظیفه شرکت همه در جنگ و دفاع" به عنوان یک وظیفه قانونی استفاده میبرند، بدون آنکه "حق شرکت همه در حاکمیت و قدرت و رهبری" را معتبر و نافذ بشمارند. با معتبر ساختن "وظیفه همگانی به سرباز شدن" (که یک نتیجه جنبی دموکراسی است و بدون نتیجه اصلی اش که حق حاکمیت و نظارت همه باشد هیچ ارزشی و اعتباری ندارد) ناگهان افسران ارتش فرصت شگفت آوری برای ربودن قدرتی دارند که میبایستی فقط به "نظام سیاسی" تعلق داشته باشد. خطر ایده دموکراسی، همین "ارتشی

ساختن همه ملت "است که ایجاب "رهبری نظامی همه ملت" را میکند که مطلقاً "متناقض با ایده "رهبری سیاسی ملت" است .

از این رو در جوامعی که ایده دموکراسی ریشه عمیق در روان مردم نداشتند و اندیشه است، دیکتاتوریهایی نظامی، جای رهبری سیاسی و حاکمیت ملی را میگیرد. وقتی همه ملت به تمام ارتش شد، همه جا معه تبدیل به "وسيله جنگ" در دست یک سردار نظامی میگردد. دموکراسی با واقعیت یا بی یک نتیجه اش (وظیفه شرکت در جنگ، همگانی است) و نادیده گیری از واقعیت یا فتن نتیجه دیگرش (همه مردم حق شرکت در قدرت و رهبری و نظارت و مشورت برای نظارت نه مشورت برای اجراء دارند) استحاله به دیکتاتوری نظامی یا دیکتاتوری حزبی (نه دیکتاتوری طبقاتی) می یابد. در ملتی که حق شرکت همه در قدرت و حاکمیت و نظارت و "مشورت برای نظارت و حاکمیت" نیست، مردم با یداز شرکت در خدمت نظام به عنوان یک وظیفه عمومی سرپیچی کنند.

دیکتاتوریهایی نظامی و حزبی فقط از یک نتیجه جنبی دموکراسی که به سودشان هست بیشترین سوء استفاده را به نام دموکراسی بر ضد دموکراسی میکنند و به قدرنی دست می یابند که هیچگاه در تاریخ سابقه نداشته است یا بسیار نادر بوده است .

از دموکراسی نیز پیش از آنکه بتوان استفاده کرد، سوء استفاده میشود. از هرایده ای و ایده آلی که در جا معه پیدایش می یابد پیش از آنکه استفاده شود، سوء استفاده میشود. هرایده ای و ایده آلی نتایج و معانی مختلف و متعدد دارد و از نتایج و معانی جنبی و فرعی آنها بیش از نتایج و معانی اصلی استفاده میشود. و برتری دادن نتیجه جنبی بر نتیجه اصلی، درست سبب تحقق ضد آن ایده و ایده آل میگردد. از ایده دموکراسی، دیکتاتوری مشتق میشود. از هرایده و ایده آلی نباید منتظر آن شد که به خودی خود "چه نتایجی میدهند" بلکه مواظب آن بود که "چه نتایجی از آن میگیرند" و نتایجی که از آن ایده و یا ایده آل می گیرند در خود آن ایده یا ایده آل هست. فقط پیش و پس گرفتن نتایج مختلف و متعدد، تغییر ماهیت به آن ایده یا ایده آل میدهد .

و هیچ ایده و ایده آلی نیست که فقط یک نتیجه و معنا داشته باشد که اطمینان مطلق داشت که راهی جز دادن آن نتیجه و جز گرفتن آن نتیجه نیست .

دموکراسی جا معا یست که مردم با هم تجربه میکنند

دموکراسی جا معا یست که بر بنیاد تجربه انسانی، بنا شده است. جا معا با هم تجربه میکنند و با هم طبعاً اشتباه میکنند و با هم اشتباهات خود را تصحیح میکند. پیش فرض چنین جا معا ی "قدرت تفا هم با هم" و "قدرت تحمل درد با هم" است. برای دموکراسی "قدرت تفا هم اجتماعی" و "قدرت تحمل، درد با برخورد به اشتباهات اجتماعی" باید بسیار بیا فزاید. به ویژه که جا معا در آغاز پیدایش دموکراسی که هنوز قدرت تفا هم اجتماعیش ناچیز است اشتباهات بیشتر و دامنه دارتر میکند.

از این رو آنچه را اکثریت جا معا در رأی گیری می پذیرد، حقیقت نیست (سخن آخر که همیشه صحیح و مقدس بماند نیست) و حقیقت با رأی اکثریت تغییرنا پذیر نمیشود، بلکه اکثریت جا معا با چنین توافقی می پذیرد که حاضر است با هم، فکری را بیا زما ید و دردی که از اشتباهاتش خواهد داشت "همه جا معا" تحمل خواهند کرد و "همه جا معا" حق تصحیح آنرا خواهد داشت. اکثریت جا معا، به جای خدا نمی نشیند و نماینده خدا نمیشود که منادی حقیقت باشد.

و چون "همه" باید تحمل دردی را بکنند که اکثریت رأی به آزمون آن فکر داده است، هر فردی حق دارد برعکس و برضد اکثریت میدهد، و چون او هم انسانست میباید که روزی هم اکثریت حاضر به آزمون رأی او خواهد شد، و رأی او نیزهما نقداً احتمال خطا دارد و هما نقداً قدرت تحمل برای آن خطا لازم خواهد بود که برای اشتباهات کنونی.

تفکرا اجتماعی در اثر "تجربه دسته جمعی" و "اشتباه کردن دسته جمعی" و "با هم در فکر پیش گیری از تکرار آن اشتباه بودن" رشد میکند. تاریخ یک ملت، تاریخ اشتباهات است که ملت در قرون دراز تحمل کرده است و یا در تاریخی، داغ دردها نیست که جایش در او مانده است و تفکر در همین تاریخ دردهای مشترک، فلسفه انتقادی سیاسی و اجتماعی و حقوقی است. ملنی که تاریخش را نادیده میگیرد، نمیتواند به دانش سیاسی - اجتماعی - حقوقی - فلسفی برسد. تفکرا اجتماعی، اندیشیدن به عذاب دردها نیست که یک ملت از اشتباهاتش کشیده است. تفکرا اجتماعی بر اساس تجربه اجتماعی و اشتباه اجتماعی به ملت حق میدهد که نظایات تازه اقتصادی و اجتماعی و حقوقی را

بیا ز ما ید و تصحیح یا طرد کند. بدین سان هیچ نظامی و شکلی، نظامی و شکلی
 آخر اقامت یا اجتماعی یا سیاسی یا حقوقی نیست. مسئله بنیادی
 دموکراسی، تناقضی است که در ایده دموکراسی هست، چون از سوئی جا معه
 باید "قدرت فراوان برای تحمل درداشتباهات خود" را داشته باشد و از سوئی
 دموکراسی "میل عمومی را به تمتع از رفاه" با لامیبرد. و درست افزایش شدید
 این میل (یا پیدایش جنبش های سوسیالیستی) سبب میشود که "قدرت تحمل
 درد" بی نهایت کاسته میشود. رفاه خواهی، اکراه از تحمل اشتباهات اجتماعی
 و اقتصادی وسیع دارد. و همین اکراه و نفرت از اشتباه کردن، سبب سپردن
 مسئولیت و قدرت به حکومت یا دیکتاتور یا یک رهبر میگردد.

خیرخواه مستبد

کسیکه خیرخواه ملت است با خیرخواهی خود، حق به استبداد پیدا نمیکند.
 برعکس، آنکه مستبد شد، دیگر خیرخواه ملت نیست. بزرگترین خیر هر ملتی
 آنست که آزاد باشد و آزاد بیندیشد.

هیچ کسی حق ندارد هیچ خیری را ولو برترین خیر باشد به زور به مردم تحمیل
 کند. حتی مردم برترین خیری را که به زور به آنها تحمیل میشود، منفور
 میدارند و تحقیر میکنند و آن خیر را نیز پامال میکنند تا با زبانه آزادی خود
 برسند. تحمیل خیر به آنها، آنها را دشمن خود آن خیر میکند، چون مردم آزادی
 را بر ترا زهر خیری میدانند. برای انسان، خیر، قابل جدا ساختن از آزادی
 نیست.

آنانیکه در جا معه برای رسیدن به خیر خود، حاضر به قبول یک مستبد بر جا معه
 هستند، می انگارند که مردم را رانده شدن زوری به خیر، به هدفشان خواهند
 رسید، و مسئله آزادی برایشان فراموش خواهد شد. ولی برای انسان همیشه
 آزادی بر خیر اولویت دارد. هیچ اخلاقی را (هیچ مفهوم نیک و بدی را) بدون
 پیش فرض آزادی نمیتوان بنا کرد. نیکی همیشه استوار بر آزادیست.
 دیگر ملت ها حاضر نیستند دیکتاتور ها و حکومت ها و احزاب و امما و خلفاء
 خیرخواه خود را بپذیرند.

آنکه خیر مرا میخواهد با ید مرا از ادب گذارد تا خیر خود را خود انتخاب کنم، او
 از کجا میداند که آنچه را او خیر من میدانده مان چیز است که من خیر خود میدانم،

و همیشه آنچه را او خیر ملت میداند، برعکس ایمانش خیر خودش هست. هر خیری خواهی نیز در خیری که برای دیگری میخواهد خیر خودش پیش از خیر دیگری و بیش از خیر دیگری تضمین شده است. بی علت نیست که او خیر خواه دیگران شده است.

حتی هیچ دین و ایدئولوژی و تئوری علمی، خیر ملت را معین نمی سازد، تعیین خیر را از قدرت اختیار نمیتوان جدا ساخت. کسی و دینی و ایدئولوژی و تئورئی که خیر مرا میخواهد و با آن خواستن، خیر مرا معین میسازد، از من سلب اختیار میکند. "دانش او به خیر من" حق به او برای تعیین خیر من نمیدهد، حق به او برای نفی آزادی من نمی دهد. دانش مطلق هر مرجعی، نفی آزادی از انسان نمی کند. هر دانشی باید در خدمت آزادی انسان قرار گیرد.

از "نا بود ساختن حکومت" تا
به پیدایش "ابر حکومت"

قدرت وقتی شکل مشخص و مرئی و تعریف شده به خود گرفت (مثلاً "در حکومت و قانون اساسی اش، هر قانون اساسی اگر اندازهای قدرت را تعریف نکند و مشخص و مرئی نسازد، قانون اساسی نیست) محدود میشود. معمولاً آنکس قدرتی بیشتر از آن میخواهد که در این شکل خاص (مثلاً "در شکل حکومت) هست، راههای متفاوت برای رسیدن به هدفش می رود. حتماً این "قدرتخواهی بیشتر" نباید آگاه بودانه باشد، بلکه میتواند کاملاً ناآگاه بودانه باشد.

آنکه قدرت بی نهایت بیشتر از شکل موجود قدرت میخواهد، حتی منکر این خواست قدرت در خود میشود. از جمله راههایی که برای رسیدن به "قدرت بیشتر از آنچه در حکومت" میتواند داشت آنست که اساساً "طالب" نفی حکومت" میشود. ایده آل دموکراسی و آنارشیسم، نفی حکومت است. بر انسان، کسی و مرجعی نباید حکومت کند. با این سخن حقانیت به نا بود ساختن "حکومت" به هر شکلی، می یابد، ولی او در حینی که حکومت را می زند و یا نفی میکند و نا بود میسازد، ایجاد شکلی نا مشخص و نامرئی و تعریف نشده از قدرت میکند که به مراتب وسیع تر و ژرف تر از حکومت است. بنا بر این آنکه دموکراسی میخواهد با آنکه از یک سو نفی حکومت (کاهش حکومت) را میخواهد از سویی دیگر بسوی

ایجاد "ا بر حکومت یا قدرت ما وراء حکومت" کشیده یا رانده میشود .
 ا و با تلاش برای نفی و کاهش حکومت ، قدرت ما وراء حکومتی (متاحکومت Meta-State) میکند . با گسترش تبلیغات ضد حکومت به عنوان ایده آل دموکراسی ، قدرت ما وراء حکومتی خود را بنیاد میگذارد . ایده های رهبر و پیشوا "هیئت نظارت ایدئولوژیکی حزبی" و نظارت دینی و شرعی (چه در شکل فردی ، چه در شکل هیئتی - برعکس تجربه ایده خمینی که ولایت یک فقیه را در رأس میخواست میتوانند ولایت گروهی فقها به شکل یک هیئت در رأس نیز به وجود بیاورد که البته به مفهوم جمهوریت نزدیکتر است) همه ایده های "ا بر حکومتی" و "قدرت ما وراء حکومتی و یا ما فوق حکومتی" هستند . هما نظور که رهبر و پیشوا ، قدرت ما وراء و ما فوق حکومتی هست هما نظور نیز "چه مرجع نظارت ایدئولوژیکی چه مرجع نظارت دینی" ، قدرت ما وراء و ما فوق حکومتی است و در واقع هیچکدام از آنها در قانون اساسی نمی گنجند . اساساً "قدرت ما فوق حکومتی و ما وراء حکومتی" ، قانون اساسی ندارد .

حکومت میتوانند موجودیتش را با این قدرت ما وراء حکومتی ادامه دهد (چه در رژیم های سوسیالیستی ، در رژیم های دینی) بدون آنکه در قبال آن قدرت ما وراء حکومتی (ما نند حزب یا دستگاه ولایت دینی) موجودیت واقعی داشته باشد ، چون با تقلیل حکومت به "الت خالص" در دست "قدرت ما وراء حکومتی" در واقع ، حکومت نابود ساخته شده است .

تلاش برای نفی حکومت در دموکراسی ، به نفی حکومت میکشد ، ولی همزمان با آن به "ایجاد قدرت ما وراء حکومتی" می انجا مدکه در اثرنا مشخص بودن و ناپدید بودن و تعریف ناشدنی بودنش ، جامعها حقانیت و امکان ایستادگی و مبارزه با آن را ندارد .

بدینسان رژیم آخوندی اسلامی در ایران یک شکل "قدرت ما وراء حکومتی" است که اصطلاح "ولایت ، کاملاً" این معنا را میرساند ، چون این اصطلاح واقعیت قدرت را در بی نهایت بودنش می پوشاند .

زیر کلمه ولایت (دوستی) ، قدرت نامحدود و تعریف ناشدنی پنهان است . قدرت مطلقه ، با شکل زیبای دوستی نمودار میشود . همینطور کمونیسم و آنارشیزم با نفی حکومت ، شکل "قدرت ما وراء حکومتی" پیدا میکنند . هیئت نظارت ایدئولوژیکی حزبی ، پیدایش همین قدرت ما وراء حکومتی است . شکل دیگر نفی حکومت ، استحاله حکومت به "ا بر حکومت" است . این شکل

"حکومت در آخرین حدش" شکل حکومت را نگاه میدارد، فقط بی نهایت به حقا نیتش و طبعاً به قدرتش وسعت میدهد.

تا به حال جنبش های سوسیالیسم در تلاش دموکراتیکشان برای نفی حکومت، یا شکل "ابر حکومتی" به خود گرفته اند یا شکل ما و راء حکومتی (در نظارت هیئت حزبی) و دشمنی با حکومت، فقط سبب گسترش قدرتشان و پنهان و ساختن قدرتشان شده است. و با این ابر حکومتی شدن و ما و راء حکومتی شدن، و نفی حکومت در ظاهر خود، حقا نیت هر نوع اعتراض و انقلابی را در مقابل این قدرت که دیگر نام حکومت ندارد، از مردم گرفته اند. پیدایش دموکراسی با جذابیت ایده آل "نفی حکومتش" سبب پیدایش انواع ابر حکومت ها و ما و راء حکومتها شده است و خواهد شد. حکومت محو میشود اما ابر حکومت یا ما و راء حکومت با قدرت بی نهایت بیشتر جای می نشیند.

آزادی، مفهوم وطن را تغییر میدهد

با آمدن مفهوم آزادی، یک آزادی به انسان داده میشود که اغلب کمتر درباره آن آگاه بودانه می اندیشند. و آن آزادی جستن و انتخاب وطن است. آزادی جستن و انتخاب با معنویت است. ما از این پس متعلق به وطن یا ملتی یا جامعه ای نیستیم که در آن زاده شده ایم و در آن بزرگ شده ایم. ما برای رسیدن به خود، حق داریم وطن و ملت (یا جامعه) خود را انتخاب کنیم و بجوئیم و با لایحه اگر نیا فرینیم. در گذشته هر کسی متعلق به جامعه ای بود که در آن متولد شده بود و اگر جامعه مقیم در وطنی بود و هم متعلق به آن وطن بود. ما از این پس به طور بدیهی و مسلم متعلق به جامعه ای نیستیم که در آن پیدایش یافته ایم بلکه آزادی به ما این حق را میدهد که متعلق به جامعه ای و وطنی باشیم که می جوئیم و برمی گزینیم و می آفرینیم. از این رو دو حق تازه از این آزادی مشتق میشود یکی آنکه ما حق داریم جامعه ای بیا فرینیم و دیگر آنکه وطن و ملت خود را برگزینیم (وطن و جامعه خود را آزادانه ترک کنیم). برای آنکه جامعه و وطن ما مانع از هجرت و ترک تعلق ما بشود باید در ازاء حق "آزادی هجرت"، حق وطن و ملت تازه گزیدن "به ما حق تغییر دادن وطن و ملت را بدهد تا آنچه را جایی دیگر می جوئیم و می خواهیم برگزینیم، در همانجا جایی که هستیم به آن برسیم.

ولی وطنی وملت‌ی که این حق را به ما نداد، ما را مجبور به هجرت می‌سازد. هجرت برای حل این مشکل است که انسان در پی جستن وطن و جامعه دلخواهش هست و در جایش و وطنش حق این تغییر شکل را ندارد. با صرف نظر کردن از هجرت به خارج از جایش و وطنش، او ناچار است که هجرت به درونش بکند و خود را در تنهایی و تنگنا، دور و وطن، دور و جدا سازد. کنار گیری و عزلت نشان آن است که از ما حق تغییر وطن و جایش را گرفته‌اند. "ترک تا بیعت از حکومت"، ترک تعلق از جایش و وطن نیست. انسان تعلقش را از وطن و جایش پاره نکرده است، چون حاضر به تا بیعت از حکومت فعلی آن جایش و کشور نیست. هر حکومتی خود را عینیت با آن جایش می‌دهد ولی در واقع هیچ حکومتی هر چه هم به مردم نزدیک باشد عینیت کامل با مردم ندارد. تابع حکومت فرانسه یا آلمان یا آمریکا شدن، فرانسوی شدن یا آلمانی و آمریکایی شدن نیست. انسان می‌تواند و حق دارد در صورت وجود حکومت مستبد در ایران تابع حکومتی دیگر بشود ولی ایرانی بماند و متعلق به وطنش و جایش باشد.

با رستن این حکومت مستبد و آمدن حکومتی آزاد، نیاز به این تا بیعت از حکومتی دیگر رفع می‌شود. تقصیر ترک تا بیعت، آزاد نیست بلکه از حکومت مستبد است. هیچ کسی حق ندارد او را از این ترک تا بیعت ملامت کند، بلکه باید آن حکومت مستبد را ملامت کند که او را مجبور به ترک وطن و جامعه‌اش ساخته است. پس از اینکه حکومتی آزاد جای این حکومت مستبد را گرفت، او "حق جبران خسارات مالی و معنوی این اجبار به هجرت" را از حکومت تازه دارد. "خسارات معنوی در غربت زیستن با وجود همه رفاه‌های مالی که می‌توانند در خارج (در تا بیعت از حکومت خارجی) داشته باشد، قابل چشم‌پوشی نیست.

در دامن آزادی، وطن جایی نیست که انسان فقط حق ماندن در آنجا را دارد، بلکه جایی است که حق تغییر دادن آن را دارد. آزادی، رابطه انسان را با وطن (زادگاهش، یا محل اقامتش) و با حکومت تغییر می‌دهد. در آزادی، وطن زادگاه انسان نیست، بلکه جایی است که انسان اوج آزادی را می‌تواند واقعیت ببخشد، یعنی جایی است که امکان حداکثر تغییر آن را دارد. آزادی، همین حق تغییر دادن است. جایش که طبق اراده مردمش حق تغییر دادن ندارد، آزاد نیست. با آمدن آزادی، رابطه هر انسانی با حکومت در هر جامعه‌ای، رابطه قرارداد نیست. استبداد، لغو قرارداد است و با لغو قرارداد، هر انسانی حق قطع بار رابطه با حکومت خود را دارد و این حق انفکاک از حکومت، گسستن از

جا معه ووطن خود نیست بلکه استفا ده از حق قرار دیش در برابر حکومت است . از روزی که تب آزادی جهان را فرا گرفته است ، میل به مهاجرت به همه سرائت کرده است . کسانی که در زادگاهشان نیز میمانند ، دچار همین میل به مهاجرت هستند ولی به ناچار به درونشان ، به روء یا هاشان ، به خیال آبادهایشان هجرت میکنند و نسبت به سیاست لاقیدوبی اعتناء میشوند . عدم مداخله در سیاست و عدم مشارکت در احزاب به یک نقص اخلاقی افراد نیست بلکه یک نقص جوهری حکومتی است . وقتی اکثریت مردم یک ملت نسبت به سیاست بی تفاوت میشوند ، حکومت حقانیتش را از دست داده است

با سلطه مفهوم آزادی در دلها ، کسانی که زادگاهشان را ترک میکنند امیدوارند که روزی "بهشت آزادی" را در جائی بیابند . اینها نه راه بازگشت به زادگاه خود را دارند (چون توانائی تحمل هجرت به درون خود و لاقیدی را از دست داده اند) نه امکان رسیدن به "بهشت آزادی" که می جویند و هیچ کجانی یابند . برای اینها هم هجرت به خارج و هم اقامت در وطن ، دو گونه دوزخ است . اینها نه وطن و جا معه خود را و نه هجرتگاه خود را نمیتوانند انتخاب کنند . کسیکه آزادی می جوید ، ماندن در هجرائی ، چه در وطن چه در هجرتگاه ، نیا ز به درک قدرت تغییر دادن دارد . هجرت به کشورهای متحده آمریکا روزی این احساس قدرت تغییردهی را به مهاجرمیدادولی مدتهاست که دیگر این احساس را به مهاجر نمی دهد و درست در هجرت به کشورهای بیگانه و عدم قدرت تفا هم و عدم امکانات نفوذ کافی در جامعه تازه ، مهاجر به مراتب شدیدتر احساس ضعف خود را میکند . مهاجر آزادی در اشراعات نمیتواند در جائی بیماند ، بلکه در جائی میتواند بدماند که حس آزادیش (یعنی میل به تغییر دادنش) ارضاء گردد .

از این رو "وطن گزیدن" تغییر معنا داده است . ماندن در وطن عادی خود ملازم با داشتن قدرت مقام و مت در برابر کسانی و گروههایی و حزابی و حکومتهایی است که ضد تغییرند ، یا به عبارت بهتر بر ضد تغییراتی هستند که انسان میخواهد . کسیکه این قدرت مقام و مت را در وطن عادت خود ندارد ، یا بایست شخص لاقیدوبی تفا وتی بشود یا خود را کاملاً "سازگار با جا معه و حکومت سازد و یا بالاخره بر اساس "عادت خالص" زندگی کند که مساوی با ترک آزادیست چون آزادی همیشه عنصر "ضد عادت زیستن" را دارد .

به عادات چسبیدن و عادات را پرستیدن (چه رسوم ، چه عقیده و افکار عادت و

سنتی، چه ایدئولوژی عادت‌ی (درجهانی که سائقه آزادی انگیزه شده است، نشانه انسان ترسوست. جائی که آزادی آمد، عادت (عادت به رسوم، عادت به دین، عادت به یک نوع حکومت، عادت به یک نوع نظام اقتصادی، تربیتی) ارزش گذشته‌اش را از دست می‌دهد و خود را به عادت چسبانیدن، نشانه ترسو بودن است.

چنین شخصی، برای حفظ عادات، از این پس باید عادات را "بپرستد" عادت، بت میشود. با پیدایش آزادی، ماندن در عادت، نیا ز به پرستش عادت، نیا ز به مقدس ساختن عادت دارد.

تساوی فقر با نیکی

یکی از تساوی‌ها، که دورویه متضاد دارد، تساوی فقر با نیکی، یا تساوی ضعف با نیکی است. یک معنای این تساوی آن است که، آنکه فقیر یا ضعیف است، پاک است، معصوم است، و هر چه می‌کند و می‌اندیشد و می‌گوید، نیک است. فقراء و ضعفا حق به ملکوت و بهشت دارند اکثر اهل جنت جهلاء هستند (احادیث اسلامی). کودکان و فقراء در روح وارد ملکوت خدا میشوند. ضعفا حق به مالکیت زمین دارند (قرآن). بدین ترتیب هر که فقیر و ضعیف است، در اثر همان فقر و ضعفش (ضعف عقیده‌اش، ضعف روحیش) حقانیت به هر عملی پیدا میکند. فقیر و ضعیف نمیتواند بدی و ظلم و ناپاکی بکند. فقیر و ضعیف، فرشته است.

ولی یک معنای دیگر همین تساوی، که کاملاً "نتیجه معکوس" میدهد، آن است که فقیر و ضعیف باید همیشه فقیر و ضعیف بماند، تا این معصومیت را نگاه دارد، تا همیشه نیک باشد، تا همیشه آنچه می‌کند نیک باشد. بدینسان فقیر و ضعیف، حقانیت خود را به بهره‌بردن از رفاه و ثروت و قدرت از دست میدهد، چون ثروت و قدرت و دانش و قدرت روحی و فکری، طبق همین تساوی (که به او آنقدر حق میداد و او را اعتلاء میداد و اعمالش را پاک میساخت) انسان را فاسد و ناپاک و مستمگر و بداخلاق میسازد. از این تساوی، برای ضعفاء و فقراء و جهلاء و فقرای در روح، حقانیت به اعتراض و مبارزه و جنگ با قدرتمندان و علماء و ثروتمندان استخراج میشود، ولی همان ضعفاء و فقراء در اثر همین منطق وقتی مقتدر و ثروتمند میشوند، بدو فاسد و بی‌اخلاق و مستمگر میشوند. ضعیف و

فقیر با همین تساوی که بر ضد قدرت مند و ثروتمند حق مبارزه می یابد، راه خود را به رسیدن به قدرت و ثروت می بندد. برای ضعیف و فقیر، مقتدر شدن و ثروتمند شدن، بد است. از این رو وقتی فقیر و ضعیف، مقتدر و ثروتمند شد، همیشه وجدان معذب دارد و میل به بد شدن و فاسد شدن پیدا میکند چون همان منطقی که به او حقانیت مبارزه میداد، همان منطق ثروت و قدرت را مساوی با فساد و ستم و بدی میداند و او را ناگزیر به فاسد شدن و ستم ورزیدن و بدی کردن میکند و در اوج ثروت و قدرتش همیشه شوق پاکی روزگار فقر و ضعف در او زنده است. منطق اینکه سرمایه داری، اهریمنی است، فقر را فخر جا معه سوسا لیستی میکند. از این رو همان طور که فقر و ضعف مساوی با نیکی نیست، ثروت و قدرت عین شرنیست.

این فرض که ملا "غلط که فقر و ضعف عین نیکی است، نتیجه کار ملا" غلط را داده است که ثروت و قدرت عین شراست.

فقرا و ضعفا نه تنها با این ایده، داشتن ثروت و قدرت را برای ثروتمندان و قدرتمندان جهنم عذاب آور و اخلاقی کرده اند، بلکه راه خود را نیز به ثروتمند شدن و قدرتمند شدن بسته اند. آنکه فقر را برای خودش فخر ساخته است، نه تنها برای دیگری ثروت را تنگ آور ساخته است بلکه برای خودش نیز ثروت و قدرت را تنگ آور ساخته.

مسئله اساسی آنست که چگونه ثروت و قدرت امکان استحاله به فساد و ظلم و شر را در دو چگونگی میتوان راه این استحاله را بست. و گرنه ثروت و قدرت به طور کلی عین فساد و ظلم و نا پاکی نیست. از این گذشته، فقر و ضعف هم همیشه عین پاکی و داد و نیکی نیست. فقر و ضعف به مراتب بیشتر از ثروت و قدرت، امکان عینیت با شر و فساد و نا پاکی و حیل و ورزی و حقد را دارد. وجه بسا که ثروتمند و قدرتمند شده اند "اخلاق دوره فقر و ضعفشان" را با خود به این دوره حمل کرده اند و با آنکه ثروتمند شده اند ولی امکانات بروز کامل اخلاق دوره فقرشان را ندارند و با آنکه قدرتمند شده اند ولی امکانات بروز کامل اخلاق دوره ضعفشان را ندارند. در ظاهر ثروتمند و دولی در واقع فقیرند. در ظاهر قدرتمند و دولی در واقع ضعیفند. اغلب ثروتمندان و قدرتمندان تابع اخلاق دور فقر و ضعفشان هستند و خود را به سهولت از آن نمیتوانند نجات بدهند و آنچه در ثروتمندان و قدرتمندان مورد انتقاد قرار میگیرد، درست همین "اخلاق دوره فقر و ضعفشان" هست که دیگر بدان نیاز ندارند و اخلاق دیگری باید

جانشین آن سازندولی از عهده این جا به جاسازی بر نمی آیند .

آیات قرآن ، سرچشمه اندیشه های آزاد بوده اند

آیات و اصطلاحات و اشارات قرآن ، جای بست نشستن آزاداندیشان و اندیشه های آزاد بوده است . کفر و بدعت و شرک و الحاد می تواند خود را فقط با بست نشستن در معابد مقدس که مردم می پرستند نجات بدهند ، وقتی کفر و بدعت و الحاد جائی دیگر برای زیستن نمی یابد ، چاره ای جز آن ندارد که رخت خود را به خانه مقدس ایمان بکشد . ولی پس از روزگاری همان آیات و اصطلاحات و اشارات را جایگاه و سرچشمه اندیشه های آزاد می شمارند و زیاد می برند که این اندیشه های آزاد از ترس تعقیب و شکنجه ده ها و سده ها در این آیات و اصطلاحات و اشارات بست نشسته بوده اند آزاداندیشان و اندیشه های آزاد ، نباید بیش از حد در پناه ها و جا هایی که برای نجات خود بست می نشینند ، زیاده بمانند چون با زندانهای خود عینیت داده خواهند شد .

سیاسی سازی همه دامن های زندگی

دنایای سیاست ، دنیای برخورد قدرتها و طبعا "جایگاه تنش ها ست نه مکان آرامش و فراغت و سعادت . از این رو بایدا ز سیاسی سازی همه دامن های زندگی پرهیزید . در واقع "جهاد" همان گسترش مبارزه قدرت در "سراسر زندگی = همه دامن های زندگی" یک انسان است .

سیاسی سازی همه دامن های زندگی ، سبب نفرت و اکراه از سیاست ، و بالاخره موجب کناره گیری کامل از آن میگردد . سراسر زندگی (همه دامن های زندگی) جای تنش و مبارزه و زد و خورد و رویا روئی نیست . مبارزه سیاسی ، محدود به یک یا چند دامن مشخص زندگی میگردد .

برعکس ، جهاد ، سراسر شئون زندگی را فرا میگیرد . در جهاد ، سراپای زندگی ، سیاسی شده است ، سراپای زندگی ، تنش قدرت شده است و انسان در تما میتش سربا ز بسیج شده است . زندگانی که جهاد برای عقیده و دین و ایدئولوژی شد ، برای همیشه و در همه دامن های دست از آرامش و فراغت و سعادت میکشد چون جهاد تعطیل بردار نیست و جبهه خاصی نمی شناسد ، و هر وقت که با شناخت ضعفش در یک جبهه دست از مبارزه کشید سراسر قوایش را در جبهه های دیگر بسیج

میسازد. سیاست و مبارزات قدرتی باید در محدوده‌ای خاص از زندگی صورت
ببندد تا انسان در تما میتش تقلیل به بازی قدرت و تنش‌های قدرت نیابد.

ریشه‌کردن یا ریشه‌کندن

فلسفه برای این نیست که ما در یک دستگاه فلسفی یا دینی یا تئوری علمی
ریشه‌کنیم بلکه فلسفه برای آنست که ما ریشه‌های هر دستگاه فلسفی یا دینی
یا تئوری علمی را بجوئیم و ببینیم، چه بسا با یدچیزهایی را از ریشه‌کند
تا ریشه‌اش را یافت. ما در یادگرفتن و فهمیدن، ریشه می‌کنیم و در اندیشیدن
فلسفی ریشه می‌کنیم. ولی با ریشه‌های یک دستگاه فلسفی یا یک دین یا
تئوری علمی را از خود و در خود کندن است که میتوان جا برای کاشتن بذرهای
تازه یافت. این ریشه‌ها همه وجود ما را پُر ساخته‌اند. ولی کندن ریشه در خود،
چه بسا همان کندن ریشه خود است. فلسفه‌کا دردناکی است.

در هر اصطلاحی درسیاست، دو معنا و مقصود هست

وجود ابهامات فراوان در جاست، چنانچه برای انفجار میکند. ابهام،
آن دو رویگی در معانی و مقاصد است که اکثریت، آن معانی و مقاصد دوگانه
را در هر اصطلاحی با هم مشتبه میسازند. در حالی که رهبران و سیاستمداران و
علمای دین و روشنفکران در درونشان یک رویه را میگیرند ولی مردم رویه
دیگر (معنا و مقصد دیگر) را تنها معنا و مقصد آن اصطلاحات و ایده‌ها و ایده‌آلها
و شعارها می‌شمارند. سیاستمداران و رهبر دینی و فکری میدانند که مردم از این
اصطلاح و ایده و ایده‌آل و شعار معنا و مقصد دل‌پسندش را خواهند گرفت از علم به
این ابهام است که سیاستمداران و رهبران دین و حزب و فکر از هر اصطلاحی و
ایده و ایده‌آل و شعاری استفاده می‌برند و با جلب اکثریت آراء و به دست
آوردن پیروزی، میکوشند که معنا و مقصد دوم را که مطلوب اصلی آنها بوده است
جاگزین معنا و مقصد چشمگیر و دل‌پسند اول سازند. این جا نشین ساختن
ناگهانی یا تدریجی معنا و مقصد دوم به جای معنا و مقصد اول، ناگهان سبب
روشن شدن ابهام یا به چشم خوردن (به آگاه بود رسیدن) آن ابهام میشود.
همیشه روشن شدن یک ابهام، متلازم با درک یأس از فریب خوردگی است که
بلافاصله سبب کناره‌نهادن شرم و احترام در مقابل رهبران دینی و سیاسی و فکری

میشود تا با قهرورزی آن ابها مرا بر طرف سازد. احیاء نهضت شیعه و اسلام در ایران نتیجه دادن دو معنای متضاد به اسلام و اصطلاحاتش و ایجاد ابها در آنها بود. از یک طرف خمینی و اعوانش، اسلام را به معنای واقعی و اصلش در همان اوج ارتجاعی اش می فهمیدند و از طرفی سازندگان اسلام راستین آن را به معنای لیبرالیسم یا سوسیالیسم یا آنارشیسم و یا دموکراسی تاویل میکردند. خمینی از اسلام و اصطلاحات و ایده هایش در همین ابها می که یافتهبود استفاده برد.

آنهائی که در نهضت مشروطیت ایران شرکت کرده بودند، ابها می در اسلام و اصطلاحات و ایده هایش ندا شتند. قرآن را خوب میشناختند و میدانستند که دموکراسی و سوسیالیسم و لیبرالیسم و آنارشیسم کاملاً بیگانه از قرآن است. ولی سازندگان اسلامهای راستین که در این انقلاب شرکت کردند، امکان خطرناک این ابها مرا آفریدند. ربودن قدرت به وسیله خمینی، در اثر همین ابها مدرباره اسلام، امکان پذیر شد. ربودن قدرت در جائی که فجرا ایده دموکراسی سرمیزند، در اثر تولید ابها مات در اصطلاحات و ایده ها و ایده آلها و شعارهای سیاسی و اجتماعی و دینی ممکن میگردد. بزرگترین وظیفه فلسفه از سقراط به بعد، تلاش برای رفع ابها مازها اصطلاحی و ایده های و ایده آلی هست تا راه سوء استفاده به قدرتمندان و مراجع دینی و سیاسی و اجتماعی بسته شود. این است که همه قدرتمندان و مراجع دینی و سیاسی و اجتماعی بر ضرورت روشن ساختن اصطلاحات و گرفتن ابها ماز ایده ها و ایده آلها و نشان دادن آنکه در بهترین ایده ها و ایده آلها حداقل دو معنا و دو مقصد متضاد در کنار هم و چه بسا پیچیده در هم قرار دارند می باشد. همه دیکتاتورها و رهبران دینی و غیر دینی از راه همین گونه ابها مات قدرت را با شیوه های دموکراتیک می ربایند. در هر اصطلاحی و ایده ای و ایده آلی دو معنا و دو مقصد مختلف و حتی متضاد هست که یکی بسیار چشمگیر و جالب است و دیگری سخت پنهان و منفور که مردم آن را ندیده میگیرند. با ایمان به سخن یک رهبر سیاسی و دینی و اجتماعی و حزبی، نمیتوان به او حقانیت به تصرف تمامیت قدرت را داد، چون او میتواند پس از ربودن قدرت، درست همان معنا و مقصد دومش را بگیرد. اصطلاح و ایده و ایده آلی که فقط یک معنا و یک مقصد داشته باشد هنوز آفریده نشده است. جائی که آزادی انسان مطرح است هر اصطلاحی و ایده ای و ایده آلی آستن به معانی و مقاصد مختلف و متعدد و متضاد هست. از این رو هست که علم

انسانی هیچگاه به علوم طبیعی تقلیل نمی یابد.

چرا باید حقیقت را دانست؟

کسیکه حقیقت را میداند، میتواند سانسور کند، آنچه را بر ضد قدرت و بقایش هست با دقت سرکوبی کند و نگذارد ریشه بدواند. و گرنه کسی که حقیقت را نمیداند، ندانسته میگذارد افکاری و عواملی رشدکنند و گسترده شوند که روزی زیر آب قدرت او را خواهند زد. "دانستن حقیقت"، بهترین وسیله برای کنترل همه دشمنان خود است.

کسیکه حقیقت را نمیداند، قدرت سانسورش محدود است و حتی همان سانسور کردنش در اثر همین نادانی، کمک به رشد افکار و عواملی میکند که مخرب قدرتش هستند. چون هیچ قدرت حاکمی نیست که تمام حقیقت را بداند، هر سانسوری هرچه هم شدید و فراگیر باشد، مانع از فروپاشیدن قدرت او نخواهد شد.

همه حکومت ها و مقتدران و سازمان های مقتدر، می خواهند حقیقت را بدانند، نه برای آنکه طبق حقیقت رفتار روزندگی کنند، بلکه برای آنکه بهترین وسیله کنترل مخالفان خود را داشته باشند. از این رودانستن حقیقت، توانائی هست. مسئله اساسی کنترل و سانسور آنست که دیگری "کمتر بتواند حقیقت را وسیله گسترش قدرت خود" سازد تا ما. مسئله این نیست که کدامیک از ما بیشتر منطبق با حقیقت رفتار خواهد کرد و خواهیم زیست.

هرکسی و گروهی که حقیقت را میداند، بیشتر به آن میل میکند که از حقیقت تا میتواند استفاده ببرد، یعنی حقیقت را وسیله خود سازد و کمتر میل ببدان دارد که طبق حقیقت زندگی کند که بسیار دشوار و عذاب آور است.

آنکه حقیقت را میداند، میتواند بر حقیقت غلبه کند. آنکه حقیقت را میداند، مرد خطرناکی میشود چون میتواند با حقیقت بر هر چیزی غلبه کند. کسیکه حقیقت را میداند، به قدرت میتواند از "اغوی دایمیه وسیله خود ساختن حقیقت" بپرهیزد. دانستن حقیقت، انسان را دایم "به آن اغوا میکند که حقیقت را وسیله کند. دانستن همیشه توانستن است به خصوص "دانستن حقیقت" که برترین راه توانستن است و اساساً دانستن چون توانستن هم هست هر دانسته ای، ما را اغوا ببدان میکند که از آن استفاده ببریم و آنرا وسیله خود سازیم.

معایبی که سرمایه‌داری و سوسیالیسم در آن شریک هستند

میان "سرمایه‌داری" و "تولید اقتصادی - صنعتی انبوه‌وار" باید فرق گذاشت. ما برای "جهاد" با سرمایه‌داری، نیا زبه "اهریمن سازی" سرمایه - داری نداریم. با این اهریمن سازی هست که ما همه ویژگیهای "تولید اقتصادی صنعتی توده‌وار" و "اقتصادی سازی جا معدرتما میتش" را نیز به حساب سرمایه‌داری می‌گذاریم.

سرمایه‌داری و سوسیالیسم هر دو به طور مساوی از ویژگیهای تولید اقتصادی - صنعتی توده‌وار نصیب می‌برند و هر دو با معایب آن گلاویزند و خود را نمیتوانند از معایب آن رها سازند.

با زدودن سرمایه‌داری نیز، تا تولید اقتصادی - صنعتی انبوه‌وار به جای خود باقیست، بسیاری از معایبی باقی میماند که ما در اثر اهریمن سازی سرمایه‌داری، نتیجه خالص سرمایه‌داری میدانستیم. با گسترش افکار مارکس، مبارزه با معایب سرمایه‌داری، تبدیل به "جهاد بر ضد سرمایه‌داری" شد و سرمایه‌داری و سوسیالیسم به عنوان قطب‌های آشتی‌ناپذیر متضاد در روبروی هم قرار گرفتند، و دشمنی، مفهوم ضدیت گرفت، و سرمایه‌داری استحاله به اهریمن، و سوسیالیسم استحاله به اهورا مزدا یافت و سوسیالیسم موقعی تحقق می‌یافت که ما ننداهورا مزدا، اهریمن را به کل نابود سازد و جای آن بنشیند. با نابود سازی سرمایه‌داری، "کل معایب = شر" نیز نابود خواهد شد. ولی "تولید اقتصادی - صنعتی توده‌وار" و ویژگیهای منفی و مثبتی دارد که با سرمایه‌داری و یا سوسیالیسم بعضی این ویژگیها را میتوان کاهش داد و بعضی این ویژگیها را تقویت کرد و هر ویژگیی دورویه منفی و مثبت دارد. و هیچ ویژگی وجود ندارد که کاملاً "منفی و یا کاملاً" مثبت باشد. سوسیالیستها با اهریمن سازی سرمایه‌داری، قادر به دیدن بسیاری از ویژگیهای تولید صنعتی - اقتصادی انبوه‌وار نبودند که جدا نا پذیر از آن است و خواه و نا خواه با "افزایش محاسن در بعضی از این ویژگیها"، "طبعاً" معایب در بعضی دیگر از این ویژگیها نیرومندتر خواهد شد. ایجاد "یک رژیم اقتصادی معصوم" (خالی از عیب و خالی از نفی) فقط نتیجه تصور خرافه آمیز (اهریمن سازی سرمایه‌داری) است. ولی اهورا مزدا هم پس از آنکه اهریمن را از خود جدا

ساخت و روبروی خود قرار داد، دید بدون اهریمن نمیتواند با واقعیات جهان روبرو شود و واقعیات جهان را بیا فریند. ساختن یک رژیم اقتصادی معصوم و بالاخره "یک نظام اجتماعی معصوم" یک خیال و رویای اهورا مزدائی است که جوابگوی "شرسای عیوب نظام موجود اجتماعی و اقتصادی" است. عیوب و نواقص هیچ نظامی به ما حق آنرا نمی دهد که آن نظام را تجسم شریعی اهریمن بدانیم. هما طور نیز ما بیونواقص سوسیا لیسم به هیچوجه به ما این حق را نمیدانند. و انسان، هرگز نخواهد توانست نظامی بی عیب و معصوم و اهورا مزدائی بسازد. و اگر قرار است انسان این نظام سوسیا لیسم را بسازد، عیب و نقص از ضروریات آنست و برای مبارزه با سرمایه داری نیاز به اهریمن سازی آن نیست. خدائی سازی سوسیا لیسم هم، سوسیا لیسم را ضد انسان می کند.

هرگونه بیگانه شدن از خود، آغاز شناختن خود از نو است

شکاف فتنگی که دوتا شدن خود، دو خود شدن (از خود بیگانه گی)، جدا شدن یک خود از خود دیگر باشد همیشه با آگاهبودن تا زهای از خود همراه است. کسیکه تجربه "بیگانه شدن از خود" را ندارد، از خود آگاه نمیشود (آگاهبودن از خود ندارد). کسیکه شکاف فتنگی درونی خود (از خود بیگانه گی) را به طور ژرف تجربه نکرده، و از خود نفی کند، یا نادیده گیرد، یا به خودش واگذارد و فراموش سازد، از یک تجربه تا زهای از خود محروم میشود. آگاهبودن از شکاف فتنگی خود، آگاهبودن از خودی تا زهای است که میخواهد متولد بشود. خودی تا زه و واحد (وحدتی تا زه در خود) در برابر آن شکاف فتنه شدگی (ایجاد احساس بیگانه گی از خود)، آن دوتا شدگی (به قول داستانهای ایرانی، آرزو شدگی) با شدتی تا زه پیدایش می یابد. هرگونه خواستی، انسان را از هم می شکافد، ولی این شکاف خوردگی سبب آن نمیشود که انسان، دیگر نخواهد، بلکه هرگونه خواستی از حد که گذشت (بی اندازه شد) ایجاد شکاف میکند. ولی انسان معمولاً "بی اندازه گی" را در درد شکاف خوردگی (از خود بیگانه شدگی) احساس نمیکند و در این درد است که مرز خواست را تجربه میکنند. و مرز خواستی، مرز انسان، اندازه انسان است. با چنین تجربه ای انسان، یک مرز خود را میشناسد.

خود، در یک مرزش، مشخص و تجربه میشود. تعریف شدن، همیشه یا فتن و تجربه کردن یک مرز تازه است. با هر خواستنی، مسئله اندازه انسان، آگاهبودانه طرح میشود، و اندازه هر خواستی، اندازه انسان است و اندازه انسان، حد انسان و تعریف انسان است.

ولی هر خواستی، در بیش خواستن، میکوشد بر "توانائی انسان بیا فزاید"، ولی این "بیش توانی" متناظر و موازی با بیش خواهی نمی افزاید، و ناگهان توانستن از فرا تر روی امتناع می ورزد، و آنجا است که حد خواستن شروع به نمودار شدن میکند. ولی بیش خواهی با "تحریک مجدد = از نو انگیزی" میکوشد بر "توانائی انسان بیا فزاید" و توان انسان را زیر فشار قرار میدهد. در زیر فشار خواستن، چه بسا انسان بیشتر "میتواند". همین فشار "بیش خواهی" سبب میشود که انسان همه قوای خود را بسیج سازد، و در همین حد بسیج سازی تمام قواست که انسان خود را درک میکند.

ولی ما دوست نداریم که در حد خود (در خودی که همیشه در حال بسیج است) بمانیم. ما تنبل تر و راحت طلب تر از آنیم که بخوایم "خود" باشیم، بخوایم در مرزهای خود باشیم، طبق تعریف خود باشیم، طبق معیار خود باشیم. ما همیشه بسیار کمتر از خودیم، بسیار کمتر از معیار خودیم، و همیشه کمتر از اندازه خودیم. و این شناخت خود، در جریان بی اندازه خواهیمان، زندگانی عادی را برای ما عذاب آورده میسازد. از این پس، ما دردی بریم که چرا هیچگاه خود نیستیم، چرا خود را گم کرده ایم. واقعیت، با درک خود، با درک اندازه خود، شکاف یافته است و تحمل این گونه از خود بیگانگی است که سراسر عمر همراه ما است.

پیروزی در نومیدی، عاقل را دیوانه میکند

فقط دیوانگان در جنگ یا مبارزه های شرکت میکنند که از همان آغاز هیچ گونه امیدی به پیروزی نیست. ولی همیشه بدست آوردن یک پیروزی که هیچ امیدی (طبق محاسبات عقلی) بدان نبوده است، بسیاری از عاقلان را دیوانه میکند و با این پیروزی می اندیشد که در جنگ و مبارزه بعدی نیز پیروز خواهد شد چونکه هیچ امیدی (طبق محاسبات عقلی) به پیروزی آن ندارد.

آیا آموختن علوم طبیعی و فنی اقتصادی، انسان را روشنفکر میسازد؟

یادگرفتن علوم طبیعی و فنی اقتصادی، انسان را به طور حتم بیدار و روشن نمی‌سازد. بیدار شدن یا روشن شدن به مراتب بیشتر از پرداختن به علوم طبیعی و فنی اقتصادی است. انسان میتواند متخصص در علوم طبیعی یا فنی یا اقتصادی بشود ولی مرتجع و خواب‌وتاریک بماند.

تحقیقات و روش تحقیقات علوم طبیعی و فنی اقتصادی و همچنین روش رسیدن به اختراعات فنی در مرحله اولیه که برای خرافات مهم و چشم‌گیر قرار می‌گرفت و این خرافات مانع آن تحقیقات میشدند، مجبور به مبارزه با این خرافات بودند و همین نیا ز به مبارزه با خرافات، یک محقق علوم طبیعی و فنی اقتصادی را روشنگر و روشنفکر میساخت. ولی با گذشتن این مرحله، خرافات در این اثناء توانسته‌اند خود را به شیوه‌ای سازگار با نتایج این تحقیقات سازند و قیافه‌های علمی و تحقیقاتی به خود بگیرند.

روشنگری و روشن شوی و روش فکری، همیشه جریان از هم‌دریدن و از هم‌شکافتن و متزلزل ساختن افکار و عقایدیست که بی‌خبر از ما بر ما حکومت میکنند، و روبرو شدن با آنها، جسارت و خطر جوئی و قباحات (پاره کردن پرده‌ای از شرم که این عقاید و افکار به عنوان قداست و اعتبار اجتماعی به روی خود میکشند) می‌طلبند. روشنگری که این جسارت و قباحات و خطر جوئی را خشنودندارد و دیگری را به آن نمی‌انگیزاند، نمیدانند اساساً روشنی چیست.

آیا حقانیت یک نظم سیاسی از حقیقت مشتق می‌شود؟

مسئله یک حکومت یا نظم سیاسی تنها آن نیست که حقانیت به قدرت داشته باشد یا نداشته، بلکه مسئله اساسی آن است که هر قدرتی باید "حقانیت محدود" داشته باشد.

هر کسی یا گروهی یا سازمانی میتواند در جامعه آن اندازه قدرت داشته

باشد که حقانیت دارد. ولی حقانیت برپایه حقیقتی که باشد، چون حقیقت بی نهایت و مطلق است، به هر حزبی یا حکومتی یا رهبری یا سازمانی "حقانیت بی نهایت، حقانیت بی اندازه" خواهد داد.

اگر حقانیت فقط از حقیقت مشتق میشود، و حقیقت به خودی خود بی نهایت است، پس در هر حقانیتی، بزرگترین خطر، که ایجاد قدرت بی نهایت باشد نهفته است. از این رو نیز هست که از هر حکومتی و رژیم و حزبی و طبقه‌ای که میخواهند قدرت را بگیرند، نشان میدهد که "اوبه کل فاقد حقیقت هست".

دادن حقانیت برپایه حقیقت خطرناک است، چون هم در موقع دادن آن و هم در موقع پس گرفتن آن، عادلانه رفتار نمی‌کند. ما از کسی که تصمیم گرفته‌ایم حقانیت را پس بگیریم، می‌گوئیم هیچ حقیقتی ندارد و وقتی میخواهیم به کسی حقانیت به قدرت بدهیم می‌گوئیم او دارای حقیقت است و بدین سان با این حرف‌ها و "حقانیت به قدرت بی اندازه" می‌دهیم. هم در پس گرفتن حقانیت از گروهی، با ید دانست که او هنوز نیز حقیقتی دارد و با دادن حقانیت به گروهی با ید دانست که او نیز کمبودی در حقیقت دارد.

ما باید "حقانیت محدود" به گروهی و سازمانی و حکومتی و حزبی که خواستیم بدهیم و یا قبول این که حقانیت او نتیجه حقیقتش هست بلافاصله حقانیت بی نهایت به قدرت پیدا میکند. آیا حقانیت محدود را میتوان با حقیقت به هم پیوند داد؟

ما گاهی آزاد می‌خواهیم و گاهی تساهلی خواه

آنکه گرفتار استبداد عقیده و استبداد حکومت است، بیشترین آزادی دارد و آزادی را بر تساهلی ترجیح میدهد، چون در مقابل هر قدرت مستبد و مطلق، همه مساوی در هیچند. همه مساوی هستند ولی آزادی ندارند. ولی در آزادی، همه متفاوت میشوند و در تفاوت، مردمان برابر می‌گردند و در نابرابری زیاد، آزادی به خطر می‌افتد و حتی نابود میشود. برای رفع خطرنا بودی آزادی، نیاز به تساهلی شدید میشود. در این هنگام است که همه تساهلی را بر آزادی اولویت میدهند ولی با نزدیک شدن به تساهلی، همه آزادی را از دست میدهد. وقتی همه مساوی هستند، هیچکس آزاد نیست. بدین سان باز سائقه آزادیخواهی انسان انگیزه میشود.

سا ثقه رقابت در انسان میخواهد در جستن برتری بردیگری (که شاید فعلاً پیش از اوست) نابرابر با دیگری باشد. سا ثقه رشک در انسان میخواهد کسی را که برتر از او هست مساوی یا کمتر از خود سازد، بفرض آنکه نخواهد او را نابود سازد، چون با نابود ساختن دیگریست که دیگری به حداقل کمتری و او به حد اکثر برتری میرسد. رشک به سهولت نابودی طرف را می خواهد چون حداکثر برتری در نابودی طرف حاصل میشود.

رشک و رقابت دوسا ثقه همزا دو پیوسته بهم و قابل استحاله بهمند. چون همان انسانی که با یکی احساس رقابت میکند در همان لحظه با دیگری احساس رشک میکند. همان کسی که با یک نفر در ویژگیهای رقابت میکند، به ویژگیهای دیگرش رشک می ورزد. آنجائی که در مقایسه با دیگری به اندازه کافی قدرت دارد، رقابت را بر حسادت ترجیح میدهد و آنجائی که در مقایسه با دیگری احساس ضعف میکند، حسادت را بر رقابت ترجیح میدهد. آنجائی که انسان میتواند رقابت کند، خواهان آزادیست و آنجائی که ضعفش پیشا پیش نویدی شکست در رقابت را می آورد، حسد می ورزد و خواهان تساویست، چون شرم از آن دارد که میل باطنش را به هیچ سازی رقیب ابراز دارد. در هر تساوی خواهی، بذر هیچ خواهی نهفته است.

در هر تساوی خواهی، نویدی از ضعف خود در برابر قدرت دیگری و سا ثقه حسد نهفته است. این است که ما گاهی آزاد میخوانیم و گاهی تساوی خواه (طرفدار عدالت اجتماعی و اقتصادی) و وقتی تساوی خواهی، شدیدتر از آزاد میخوانی ماست، کمتر به خود و قوای خود اعتماد داریم.

آزاد میخوانی هنگامی در جامعه رواج دارد که اکثریت مردم قدرت رقابت در خود سراغ دارند و هنگامی آزاد میخوانی در جامعه بی رونق است (و حتی مورد بی اعتنائی و لاقیدی قرار داده میشود) که اکثریت مردم خود را ناتوان از رقابت با ملل دیگر، با افرادی، طبقاتی، گروههای میداند. و مشتبه سازی "عدالت" با "تساوی خواهی"، سبب انحراف حل مسئله عدالت میگردد، چون مسئله عدالت با مساوی ساختن همه حل نمی گردد. اگر همه به یک اندازه سزاوارند، مسئله عدالت اساساً منتفی میشود چون عدالت دادن به هر کسی به اندازه سزاوارش هست. یعنی عدالت به طور ضمنی اختلاف سزاواری را می پذیرد ولی در تساوی باید منکر این اختلاف شد و این اختلاف، نتیجه آزادیست. پس عدالت حل مسائل انسانی در آمیزش دواصل تساوی و آزادی با هم است.

عدالتی که مسئله آزادی را حذف کند یا نادیده بگیرد یا کم بهاء بدهد عدالت نیست.

جستن در تاریکی - خواستن در روشنی

دو ضد نه از هم جدا شدنی هستند، و همچنین با غلبه بر دو ضد نمیتوان از دو ضد یک وحدت ناب ساخت. هما نظور که یک ضد را میتوان علت پیدایش ضد دیگر خواند، هما نظور نمیتوان یک ضد را غیر قابل اشتقاق از ضد دیگر دانست (نیکی مشتق از بدی نیست. داد، معلول ستم نیست. اهریمن، از اهورا مزدا استخراج نشده است،) هما نظور که دو ضد را نمیتوان به یک وحدت تقلیل یا اعتلاء داد، همان طور نمیتوان بدون وحدت، اضداد داشت. هر ارزشی در اخلاق میتواند از ضدش پیدایش یا بد. همان سان که نیکی از بدی، داد از ستم، مهر از کین پیدایش می یا بند، برعکس میتواند بدی از نیکی، ستم از داد، کین از مهر، ... پیدایش یا بد.

هما نظور که از ترکیب اهریمن و اهورا مزدا نمیتوان یک وحدت خالص ساخت، هما نظور تا اهورا مزدا و اهریمن با هم یک وحدتی نداشته باشند، نامفهوم و ناموجودند. عدم امکان شناخت چگونگی پیدایش اهورا مزدا از اهریمن یا نیکی از بدی (یا برعکس آن) مانع واقعیت این پیدایش نیست. اینکه برای ما فقط قابل تصور است که آنچه روشنی و نیکی و داد است (آنچه اهورا مزدائی است) از اهورا مزداست و آنچه تاریکی و بدی و ستم است (آنچه اهریمنی است) از اهریمن است، دلیل آن است که ما با پاره ساختن مطلقاً اضداد از هم دیگر، زندگی و جهان و اخلاق را نمیتوانیم بی نهایت ساده و روشن و مفهوم (یعنی معقول) بسازیم. برای ماسدها است که روشنی و سادگی و معقول بودن، برترین ارزش شده است.

نفرت ما از سایه، از آمیختگی و دورویی و ابهام، از جستجو کردن و کورمالی در تاریکی نمی گذارد و واقعیت تحول کین از مهر و مهر از کین (یا تحول داد از ستم و ستم از داد، تحول اهورا مزدا به اهریمن و اهریمن به اهورا مزدا...) بپذیریم. ما از جستجو و کورمالی در تاریکی ها و ابهام ها و درمه آلودگی ها، در دورویی ها، در آمیخته ها می گریزیم. خواستن، فقط روشنی را دوست دارد. خواستن، ایده واضح و واحد را دوست دارد. خواستن، دوست میدارد که

همه جهان به یک علت، به یک خواست، به یک اصل بازگردد تا همه جهان روشن باشد. کسیکه "می خواهد" از جستجو نفرت دارد، از کورمالی اکراه دارد. دوزدی که از هم جدا نا پذیرند و نه وحدت ناب پیدا می کنند و نه در تنافض به کل از هم پاره میشوند، همیشه دورویی و آمیختگی و "تاریکی - روشنی" و ابهام را حفظ میکنند، بر ضد جهان "خواست ها و خواستنی ها و خواهندگان" هستند. در واقعیات زندگی که غالباً "دوروی و سایه گون و آمیخته هستند انسان همیشه با گمان راه میرود، همیشه با کورمالی می جوید و لذت از جستن می برد و خواستن برایش برترین گناه است. سنتزد و ضد، همیشه روشن ساختن ساختن دوزیست که با هم آمیخته و مبهم و دورویه اند. سنتز، راه گریز از جستجو است. گریز از جستجو به خواست است. کسی که دوز را با هم در یک وحدت مرتفع می سازد، دیگر تاب تحمل کورمالی و "زیستن میان روشنی و تاریکی" را ندارد و می خواهد "خواست" را جایگزین جستجو کند. روش (متد) زائیده از خواست و برای خواستن است. آنکه می جوید، روش ندارد. روش برای غلبه و حکومت، یک ایده، یک فکر، یک اصل بر همه پدیده ها است نه برای جستجو در میان پدیده ها.

آزادی صنعتی غیر از آزادی اقتصادیست

آزادی با آمدن صنعت، معنائی تنگ و خطرناک پیدا کرد. از دید صنعت ما موقعی از چیزی آزادیم که بر آن غلبه نکنیم. ما موقعی بر چیزی سلطه داریم که آن را با تکراری نهایت تولید کنیم، چون وقتی چیزی در محیط ما هست و برای زندگی، ضروریست، با فقدان یا کمبودش، مقهور و اسیر آن میشویم. نیاز اقتصادی یا هرنیاز دیگری همین کمبود یا فقدان چیزها نیست که برای زندگی ما ضرورت دارد و این کمبود یا فقدان، ما را اسیر و مقهور خود می سازد. ولی اگر بتوانیم آن چیز را طبق دلخواه تجدید تولید کنیم (تولید بی نهایت قابل تکرار باشد) آن آزاد میشویم. این است که کالاهای تولید شده صنعتی به ما این احساس آزادی خاص را میدهد. آنکه میتوانند دنیا زهایش را طبق دلخواه از سر تولید کنند، آزاد است. اگر کلمه "کالا" را برای آنچه طبق محاسبات و داده قابل تکرار تولید است، به کار ببریم، ما وقتی درک آزادی می کنیم که هر چیزی کالایا شد خوراک و پوشاک و استراحت و آسایش و جنسی و افکار همه کالایا شدند. هرنیازی که در مقام بلش کالاست، ما در آنجا آزادی داریم.

این احساس خاص آزادی صنعتی - ماشینی، با آزادی اقتصادی و با آزادی سیاسی فرق دارد. آزادی اقتصادی موقعی هست که ما از "اسارت روابط تولید اقتصادی" خود را برهانیم. موقعی که روابط تولید اقتصادی در کنترل ما در بیایند و آنها فکر و احساس و آگاه بود و زندگی ما را معین نسازند، بلکه برعکس، ما آنها را معین سازیم یا بتوانیم آنها را تغییر بدهیم، آزادی اقتصادی خواهیم داشت. بنا بر این در یک جا معنی می توان به آزادی صنعتی رسید در حالی که از آزادی اقتصادی دور بود. در واقع کاپیتالیسم و سوسیالیسم هر دو می خواهند آزادی صنعتی ما را تأمین کنند ولی اسارت اقتصادی، رابه شکل یک واقعیت ضروری و انمود می کنند.

روابط تولیدی اقتصادی در هر دو رژیم ما را معین می سازند یعنی آزادی اقتصادی برای انسان محالست. ولی آزادی اقتصادی نتیجه اوج تحولات آزادی سیاسی ما خواهد بود. ما با تعیین سیاست (حاکمیت سیاسی) می خواهیم روابط تولید اقتصادی را خود معین سازیم و تغییر بدهیم. دانش به علت وزیر بنا، امکان تغییر دادن علت وزیر بنا به وسیله و آلت است. در میل به صنعتی سازی، عشق به آزادی صنعتی چنان مردم را فرا می گیرد که فراموش می کنند که با تولید صنعتی به آخرین حد اسارت اقتصادی گرفتار می شوند (با تولید صنعتی - تابعیت مطلق انسان از اقتصاد واقعیت می یابد) و با افزایش آزادی سیاسی است که باید از این اسارت مطلق اقتصادی خود را برهانند. دموکراسی برای تحقق آزادی اقتصادیست. مسئله اصلی، نفی حاکمیت "روابط تولید اقتصاد ماشینی" است نه نفی حاکمیت سرمایه داری و نه نفی حاکمیت "کاپیتالیسم حکومتی" و نه نفی حاکمیت حزب سوسیالیستی.

آیا ایمان به یک ایده آل نتیجه سادّه باوری است؟

ایمان به هر ایده آلی در آغاز با آن قدر سادّه باوری توأم است که سوء استفاده از آن ایده آل، حتمی است. زمان پیدایش ایده آل های بزرگ، زمان سادّه باور شدن اجتماع و زمان فریبندگان و فریب خوردگی های بزرگ است. هر سادّه باوری را میتوان با ایده آلش فریفت. مسئله این است که آیا میتوان ایمان به ایده آل داشت بدون آنکه دچار سادّه باوری باشد؟ برای

آنکه انسان از ایده‌آلش دست نکشد باید از ساده‌باوری‌های بی‌بسیار سوء استفاده از ایده‌آلش (با فریفتن او) به جای آنکه تقصیر را به دوش ساده‌باوری خود بیندازد، تقصیر را از ایده‌آل خود یا از ایمان به ایده‌آل خود میداند. آنکه سخت‌باور و دیرباور است به هر کس به عنوان "واقعیت‌بخشنده به ایده‌آلش" ایمان نمی‌آورد، و ایمان به ایده‌آلش را از ایمان به "واقعیت‌بخشنده به ایده‌آلش" جدا می‌سازد. از طرفی واقعیات (که از جمله خود همان واقعیت‌بخشنده به ایده‌آل نیز هست) غالباً پیچیده‌تر از آن هستند که به سبب مستقیم‌توان ایده‌آل را واقعیت‌بخشید. ایمان به "معجزه‌گری ایده‌آل در واقعیت یا فتن‌سبیل و مستقیم و بلافاصله"، ساده‌باوری است. غالباً ایده‌آل‌ها که همه ساده‌اند در هنگام واقعیت‌بخشی، در پیچیدگی واقعیات گم‌و‌پوشیده و نفی می‌شوند. واقعیات در پیچیدگی‌هایشان آنقدر ایده‌آل را مشروط می‌سازند که در پایان، ایده‌آل روشن، در تاریکی واقعیات ناپدید می‌شود. آنکه مردم را می‌فریبد، منکر ایده‌آل نمی‌شود، بلکه با ادعای اینکه واقعیت‌بخشنده به ایده‌آل است، ایده‌آل را در پیچیدگی‌های واقعیات و واقعیت‌بخشی منتفی می‌سازد.

غالب فریبندگان مردم، واقعیت‌دهندگان به ایده‌آل‌ها هستند، نه منکران ایده‌آل‌ها.

اگر ما بتوانیم واقعیات را "ساده‌سازیم"، میتوانیم مسئله "ابطال ایده‌آل با واقعیت" را حل کنیم چون با ساده‌سازی واقعیت، مسئله عینیت ایده‌آل با واقعیت را میتوان به سبب سبب کنترل کرد، ولی واقعیات را هرگز نمیتوان ساده‌ساخت.

غنا و چندرویی هر واقعیتی تقلیل‌پذیر نیست، فقط میتوان در زیرلایه‌ها و قیافه‌های مصنوعی ساده، غنا و چندرویی واقعیت را پوشانید و پنهان ساخت. عینیت دادن ایده‌آل‌ها که در ماهیتشان ساده‌اند (از این رو نیز بی‌نیازیت‌جذاب هستند) با واقعیات که در طبیعتشان پیچیده و شریک‌مند و انباشته از تا خوردگی هستند همیشه خطرناک است. تحقق داده ایده‌آل‌ها به وسیله "ساده‌سازی واقعیات انسانی و تاریخی و اجتماعی"، "اجتیا ج به استبداد و قهر و تحمیل‌گری دارد، چون ساده‌سازی واقعیات فقط در سرکوبی واقعیات ممکن است. هر ایده‌آلی وسیله‌ای در دست دیکتاتوری برای سرکوب واقعیات و ریا و دروغ‌گوئی است. و واقعیات سرکوفته، واقعیات

پنهان شده‌ای هستند که بسیا رقوی شده‌اند و منتظر یا فتن منفذی هستند که ناگاه منفجر شوند. در تحقق ایده آل باید مواظب بود که در خم و پیچ دالانهای واقعیات اجتماعی و سیاسی و حقوقی گم و منتفی نشوند. ساده باوری انسان در اثر "ایمان اوبه ساده سازی واقعیات" ممکن می‌گردد. انسانی که صبح تا شام در پیچیدگی واقعیات سردرگم و پیریشان و گیج است، به سهولت به کسی یا عقیده‌ای یا فلسفه‌ای یا دینی یا تئورئی ایمان می‌آورد که ادعا می‌کند واقعیات را میتوان ساده ساخت، و ایمان اوبه ایده آل نیز برای آنست که می‌انگار دایده آل چون خود ساده است قدرت آن را دارد که میتواند با یک ضربه واقعیات را ساده و روشن سازد.

ایده آل، ساده است ولی این معجزه از او ساخته نیست که واقعیات را ساده سازد و ایده آل با پیچیده ساختن خود، جذابیت خود را برای انسان از دست میدهد.

ایرانی، همیشه رند باقی خوانده‌اند

بزرگترین آفرینش روان و فکرایرانی، مفهوم "رند" است که قرن‌ها تجسم آزادی در برابر دین و علمای دین و حکومت و حکومتگران و هرگونه مسلکی بوده است. رند، فردیست که آنقدر انعطاف فکری دارد که هیچکس و هیچ مرجع و مرکز قدرتی نمیتواند مالک فکر او احساس و یا روان او بشود و بر او قدرت یا بدو او را به چنگ آورد. رند، کسی است که نمیتوان او را در تنگنای مقوله هیچ عقیده‌ای و مسلکی و سیستمی گنجانید و لو آنکه بزبان هر عقیده و مسلک و سیستمی سخن بگوید.

رند، شک ورز، لطیفه گو و لطیفه اندیش، طنزگو، جسور، حیل و رز و زرنگو و گریزپای ولی مقایم و استوار، مستقل و مسخره گر قدرت طلبان سیاسی و دینی و تحقیرکننده قدرت و مقتدران میباشد و این عناصر را چنان با هم می‌آمیزد که برای تعریف شیوه مبارزه او با هرگونه استبدادی، نمیتوان یک فورمول کلی پیدا کرد، چون مبارزه با استبداد، هیچگاه فورمول ندارد، چگونگی استبداد، هزار گونه است و هزار چهره دارد.

ایرانی قرن‌هاست که در مکتب فکری عطا روحافظ سراپا رند شده است. رند، سر هیچکس کلاه نمی‌گذارد، ولی هیچکس نیز (از جمله آخوند و روحانی و اهل

دین) نمیتواند او را بفریبد. همه حیل‌ها را درمی‌یابد و در دام هیچ حیل‌های نمی‌افتد. به‌خصوص در دام حیل‌های مقدس از هرگونه‌اش می‌افتد. رن‌سبدا لطافت تمام، گستاخ هست.

رن‌د، عاقل‌تر از آنست که مظلوم بشود و مناعت طبعش به اندازه‌ایست که بانمایش دادن مظلومیت خود سر با زارها هیچگاه کسب حقانیت و اعتبار نمی‌کند. رن‌د به فکر نجات دنیا و جوامع و ملت‌ها و طبقات نیست با آنکه بی‌آزاری را برترین ارزش می‌شمارد و بی‌آزاری نسبت به انسان را "تنها شریعت واقعی" میدانند. رن‌د، قدرت آنرا دارد که میان انواع استبدادها بر قصد بدون آنکه از آنها بگریزد. ما حافظ را دوست نداریم چون خوب شعر گفته است بلکه، او را دوست میداریم چون علو ارزش رندی ایرانی را شناخته است. هیچ استبدادی نیست که با حافظ بجنگد ولی حافظ رن‌د با هر استبدادی گلاویز است. رن‌د شیوه مبارزه اصیل ایرانی در درازای سده‌ها برای اوج آزادی انسان است. آئین رندی، آئین آزادی به شیوه ایرانی است. شاید هنگام آن فرارسیده باشد که ما "فلسفه رندی" را بنویسیم.

ایرانی، مسلمان، ما رکسیست،..... میشود ولی همیشه ندانسته رن‌د باقی میماند

برضد مالکیت خصوصی

نخستین قدرتی که همیشه برضد وجود مالکیت خصوصی بوده است هر حاکم (رهبر، شاه، امام، دیکتاتور....) یا هر حکومتی بوده است. هر حاکمی یا هر حکومتی چون میخواهد همه قدرتها را در دست خود متمرکز سازد، مالکیت واقعی چیزهای اساسی را حق خود میداند. در واقع هر حاکم یا هر حکومتی گفته یا ناگفته به طور واقعی و عینیتی و مشروط، حق محدود مالکیت یک چیز یا چیزهایی را به اعضاء جامعه میدهد، ولی هر وقتی بخواهد و هر وقت آنها را داشته باشد (چه طبق فرمان، چه طبق قانون) این حق را مجدداً زهمه یا از افراد و گروهی بازپس میگیرد یا این حق را محدودتر میسازد.

تفاوت وضع مالکیت محدود و مشروط و موقت در دوره‌های گذشته و حال آنست که در گذشته مالکیت محدود، طبق فرمان شاه یا مستبد یا امام یا حاکم به طور کلی بود و حال مالکیت محدود، طبق قانون حکومت هست. حکومت دیگر حق ندارد بدخواهش طبق فرمان از یک فرد یا یک گروه این محدودیت مالکیت واقعی

و عنایتی را سلب کنند یا تغییر بدهد بلکه طبق قانونی میکنند که شامل عموم میشود.

اغلب سلاطین قرنهای برزدهمین مالکیت خصوصی اصیل، حاکمیت خود را استوار کرده بودند.

وقتی خدا، حق انحصاری مالکیت جهان و زمین را دارد، این تصویر است که در واقع وضع مالکیت خصوصی را معین میسازد. طبق همین سرمشق، سلطان یا رهبر یا امام (در تفکرات شیعه) یا سردار نظامی حق انحصاری مالکیت را در واقع خواهد داشت. بنابراین سلب مالکیت خصوصی از افراد نه چیز تازه ایست و نه این معنا را میدهد که از این پس بلافاصله "جامعه در تمامیتش" مالک اصیل همه چیزها خواهد بود.

"مالکیت حکومت" یا "مالکیت حزب به جای حکومت"، مالکیت "مردم در تمامیتش" نیست. این مشتبه سازی، اکثریت مردم را میفریبد. اگر مالکیت خصوصی به فرض امالتش (در مالکیت خصوصی حکومت و حزب و رهبردینی تحت هیچ عنوانی نتواند دخالت کند) بد است، مالکیت حکومت یا مالکیت حزب به مراتب بدتر است. وقتی حکومت یا حزب، مالک همه چیزهای اساسی (یا وسائل تولید) شد، مردم یا طبقه کارگر و مستضعفان و محرومان اصالت در حق مالکیت نخواهند یافت. اینجا مالکیت خصوصی در اصالت نسبی اش، درست برای منع تمرکز قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی نزد حکومت یا حزب یا کلیسا (طبقه روحانی و خلیفه و امام) هست.

اگر چنانچه مالکیت به خودی خودش شربا شد، چه خدا، چه جامعه، چه حزب، چه امام، چه سلطان مالک شمرده شود، شرباقی خوانندماند و خدا و جامعه و طبقه کارگر و حزب و امام و سلطان، مالکیت را در تمامیتش مقدس و پاک نخواهند ساخت. مالکیت ویژگیهای دارد که در هر شکلی که بگیرد حفظ میکند.

از این گذشته با نسبت دادن مالکیت یا قدرت به "یک مفهوم انتزاعی" غالباً گمنام ساختن مالکیت و قدرت است، نه نفی مالکیت و قدرت. نسبت دادن مالکیت یا قدرت به یک وجود مشخص و معین و واقعی (concrete) ملموس و محسوس و کنترل شدنی است ولی با نسبت دادن مالکیت یا قدرت به یک مفهوم انتزاعی (خدا، مردم، ملت، طبقه کارگر) مالکیت و قدرت به دست کسانی یا گروهی می افتد که به نام آن مفهوم انتزاعی و به عنوان "عینیت خود" یا آن وحدت انتزاعی حق کامل تصرف را دارند. نسبت دادن مالکیت و قدرت

به یک کل (مردم و ملت و طبقه‌ها رگربه عنوان یک وحدت زنده، یک وجود زنده واحد) گمنا مساختن و پنهان ساختن مالکان و مقتدران میشود. با انتساب مالکیت به خدا و جا معه و خلق و ملت و طبقه‌ها رگرو حکومت، حق تصرف به دست کسانی و گروهی می‌افتد که همیشه به عنوان مالک و مقتدر گمنا م و مجهول و مشخص ناشدنی میمانند.

مالک و مقتدر خود را در زیرمافا هیم خدا و جا معه و خلق و ملت و طبقه‌ها رگرو حکومت پنهان میسازد.

با دادن عنوان مالکیت به خدا یا جا معه یا خلق یا طبقه یا حکومت "حق تصرف" که واقعیت "حق مالکیت" است، پنهان از نظر به افراد و گروههای خصوصی انتقال داده میشود. این مهم نیست که "حق مالکیت" همه کارخانجات، همه زمینها، همه اموال از جا معه یا طبقه‌ها رگربا ملت است، این مهم هست که حق و قدرت تصرف در آنها دست چه کسانی و گروههایی است که چهره آنها را هیچکس نمی‌بیند. کسی که حق و قدرت تصرف در چیزی را دارد و لوبه‌ها نام مالک و مقتدر هم خوانده نشود، و لو این عنوان حقوقی مالکیت یا قدرت را هم نداشته باشد، مالک و مقتدر واقعی است که تحت شعار "نفی مالکیت خصوصی" و "نفی قدرت خصوصی" بدان دسترسی می‌یابد.

"شرساختن مالکیت خصوصی" که همان اهریمنی ساختن مالکیت خصوصی است، سبب فریب دادن تازه ملت‌ها و طبقه‌ها رگرو دوست داران ایده‌آل میشود. مسئله اساسی مالکیت خصوصی این نیست که باید نفی شود و چگونه نفی شود بلکه مسئله مشکل تروپریچ و خمتر آن است که در واقع "به‌که؟ داده شود نه آنکه در تئوری به جا معه یا طبقه یا ملت یا خدا یا اما داده شود. با گمنا و بی چهره و پنهان ساختن مالک واقعی در زیر نقابهای جا معه و طبقه و ملت و خدا و اما م و حکومت، قدرتهای شدید ترودا مندها رترو فراگیرتری بر ما حکومت خواهند کرد.

تجربه مستقیم و بی واسطه

درک مستقیم و بی واسطه اشیا و افکار و واقعیات و احساسات و افراد دیگر، یک آرزوی انسان است، چون در واقع، انسان همیشه غیر مستقیم و با واسطه (حداقل واسطه: زبان و مفا هیم و تما ویر) همه آنها را تجربه می‌کند یا حس

می‌کنند و می‌فهمند. ولی این آرزوی "مستقیم‌وبی" واسطه تجربه کردن "سبب" میشود که انسان گام به گام تلاش کند تا "آنچه را میان او، واقعیات و افکار و روابط و اشیاء" است کشف کند و از میان بردارد. ولی میان ما و اشیاء دیگر (افراد، افکار و احساسات خود) بیش تر از آن واسطه هست که ما می‌انگاریم. همیشه "آنچه میان ما و شیئی" واسطه است، خود را با ما عینیت میدهد و ما آن را با خود یکی می‌شمریم. ما به دشواری میتوانیم این واسطه‌ها را کشف و درک کنیم، چون آنها "جدا از ما، جدا از خود" نیستند. اشتیاق شدید ما به درک مستقیم‌وبی واسطه سبب میشود که با کشف هر واسطه‌ای، آن را آخرین و یا تنها واسطه می‌انگاریم و با داشتن آگاهبود از آن، یا با زدودن آنها، می‌انگاریم که از این پس تجربیات و ادراکات ما مستقیم‌وبی واسطه است. مانده از واقعیت، نه از خود، نه از خدا، نه از ایده، نه از محسوس، معرفت و تجربه مستقیم داریم. آنچه را ما اکنون تجربه یا دریافت یا احساس مستقیم "می‌گیریم"، تجربه یا دریافت یا احساس مستقیم "نیست".

ما بیش از آن "قدرت دیدن" داریم
که "حق دیدن" داریم

مبارزه با هر دینی موقعی جدیست که فضیلت‌های اخلاقی که در آن دین طرح میگردد، جدت را از آن گرفته شود که آن دین گرفته است. مفاهم صداقت، عدالت، محبت، برادری انسانی، حیثیت انسانی را عمیق تر از دین گرفتن و به آن عمومیت بیشتر دادن است که بزرگترین مبارزه با دین است. چنین مبارزه‌ای بزرگترین آسیب را به هر دینی میزند، نه انگار رواقعیت دین و نه مسخره کردن خرافات دینی و نه بحث‌های متافیزیکی و تئولوژیکی. همین که ما نشان میدهم که با ید صادق تر، عادلتر، مهربانتر و انسانی‌تر از آنچه یک دین میخواهد بود، پایه‌های هر دینی متزلزل میشود. اساساً "عمیق تر ساختن مفهوم" صداقت "در هر معرفتی، آن معرفت را متزلزل میسازد. حد صداقت است که موجودیت یک معرفت را تضمین میکند. اندکی بیش تر از آن صادق شدن که آن معرفت اجازه میدهد، سبب نفی آن معرفت میگردد. کسیکه میخواهد بیش از آن حدی صادق باشد که معرفتش به او اجازه میدهد، معرفت خود را با دست خود ویران خواهد ساخت.

صداقت آن نیست که فقط محدوده‌ای را که می‌بیندومی تواند ببیند، بنماید، بلکه تلاش برای آنست که "فرا ترا ز آنچه معرفتش به اِحق و توانائی دیدن میدهد" ببیند و بنماید. در واقع هر معرفتی با قدرت دیدی که میدهد، بطور ضمنی "حق دیدی" میدهد. انسان در واقع آنقدر که "حق دیدن" = اجازة دیدن دارد، قدرت دیدن دارد. این مهم نیست که انسان معمولاً "آگاه بودا از حق دیدن" (اجازة اینکه چقدر حق دارد ببیند) خود در دین و ایدئولوژی و فلسفه و جهان بینی اش ندارد. ولی عمیق تر ساختن صداقت آنست که ما برای خود این پرسش را طرح کنیم که: آیا ما با قدرت دیدن خود را تابع "حق دیدنی" بکنیم که معرفت ما (دین ما، ایدئولوژی، جهان بینی ما، فلسفه ما، علم ما) به ما میدهد؟ صداقت بنیادی از ما میخواهد که "حق دیدن" ما تابع هیچ مرجعی نیست و ما بیش از آن میتوانیم ببینیم که همه معرفت ما (دین ها، فلسفه ها، جهان بینی ها، تئوریهای علمی) به ما حق میدهد. قدرت دید ما میتواند از هرگونه معرفتی بگذرد و هر حقی را که به ما داده شده است، لغو و نامعتبر سازد.

آیا آنچه زیباست ما می‌پسندیم؟

پسندیدن و "حس شناخت زیبایی" با هم فرق دارند. غالباً ما این دورا با هم مشتبه میسازیم. حس هنری، همین حس شناخت زیبایی است نه توانائی پسندیدن. هنر، جستجوی زیبایی است. پسندیدن با "زیبائی قالبی" و به موازتش با "فن هنری یا صنعت هنری" کار دارد. وقتی حس پسند ما بر حس شناخت زیبایی (حس هنری) ماحیره شد، و فقط آنچه را می‌پسندد، زیبا شناخت، آنگاه هنر، تقلیل به "صنعت های هنری یا فنون هنری" می‌یابد. صنعت ها یا فنون هنری، نظام در بسته‌ای از نسبت اندازها، از نسبت اندازها یا ثابت شده و معین شده و تغییرناپذیرند. این "نظام هنریست" که در مردم غالباً معیار ناآگاه بودا نه پسندیدن میشود و میان ادباء و فضلا معیار آگاه بودا نه پسندیدن میگردد. خطر هنر و حس شناخت زیبایی، همین نفی هنر در فن هنری و صنعت هنری است. زیبایی، جستجوی زندگی است و درست در فن هنری و صنعت هنری، تناسب اندازها با هم معین و تثبیت میگردند و در واقع می‌خشکند و سنگ میشوند. جستجوی زندگی، تقلیل به "ساختن ماشین" می‌یابد "صورت در هنر" که زنده و متغیر و متحرک است تقلیل به "قالب خشکیده و غیر متحرک

و غیر متغیر نظم و فن هنری تقلیل به صنعت هنری و نظام هنری می یابد .
 با پسندیدن بر طبق صنایع هنری یا بر طبق نظام موجود هنری، هنر در اصلتش
 که پیوند با زندگی دارد منتفی میشود . بدینسان همیشه حس شناخت زیبایی،
 یا هنر اصیل، بر ضد صنعت و نظم و فن هنری در هر دامنهای (در شعر و موسیقی و نثر
 و رقص و آواز و معماری) بر می خیزد . هنرمی کوشد، "زیبائی" را بر ضد
 "پسند مردم و پسند نخبان"، بر ضد صنعت های هنری دریا بدو کشف کند و از نو
 بنماید . این دورویگی "زیبائی" که واقعیت هنر را مشخص میسازد در کلمه
 "زیبائی" در فارسی موجود است . کلمه زیبائی در زبان فارسی دارای دو معنی
 و دو بُعد هست که نمودار واقعیت زیبائی و هنر است .

یک معنای زیبائی (زی + با) جستجوی زندگی و "با زندگی بودن = زنده
 بودن" است چون زی همان زیستن میباشد و معنای دیگری زیبائی با مفهوم
 اندازه کار را در چون زی نیز به معنای "محدوده" به کار برده شده است :
 درزی فلان کس در آمدن . و کلمه اندازه در اصل، معنای "با هم تا ختن و با هم
 جنبیدن دو حرکت متضاد و مختلف است" این است که زیبائی موازی با زندگی،
 دورویگی و دوتائی بودن اندازه را با خود دارد . اندازه که پیوند دو حرکت
 مختلف و متضاد برای زندگی است، در تناسب ثابت و سنگشده یافتن، به زودی
 تبدیل به قالب خشک، به نظام ماشینی می یابد . داد که یک معنایش قانون
 است، با ابدی و تغییرناپذیر شدن، پیوندش را با زندگی از دست میدهد .
 چون اندازه، در واقع پیوند دو حرکت مختلف و متضاد با هم است . اندازه
 ب زندگی کار دارد . اندازه با جان کار دارد .

هر اندازه ای که بایده مؤید زندگی و جان باشد به سهولت تبدیل به پوسته و
 قالب و ماشین و نظام می یابد . این است که هنر و زیبائی در واقع "فریاد
 کمبود و کاهش زندگی در ایدئولوژیها، در ادیان، در تئوریهها، در نظام های
 سیاسی و اقتصادی و حقوقی و مذهبی و تربیتی و ارتش است"، زیبائی، شوق
 و هیجان و مستی برای افزایش و آفرینش زندگی و عصیان علیه "خشکیدن و
 سنگ شدن اندازه ها و تناسب ها و معیارها در همه دامنهای زندگی است .
 جائی که اندازه تقلیل به قالب و پوسته و نظم تغییرناپذیر و معیارهایی با
 تناسب تغییرناپذیر یافت، همه چیز بایده ماشینی شود، همه چیز بایده میرد .
 هنر و حس شناخت زیبائی قیام علیه همین مرگ آوران است . در هر چیزی که
 اندازه و تناسب اندازه ها هست (در سیاست، در اخلاق، در دین، در تربیت،

در ارتش، در هنر) خطر تقلیل یا فتن به ما شین، خطر مردن هست. مردن جریا نیست که از انداز جدا نا پذیرست و زیبائی نفی همین جریا ن است که به ظاهرمیخواهد زندگی را بهتر سازد و به زندگی آراش و نظام و رفاه ببخشد. هنردر "نا پسند سازی"، درگزیدن کلمات و تمار و پرو ترکیباتی که "مکروه پسندماست، یا "جامعه آنرا نمی پسندد"، پیوند خود را با زندگی دوباره استوار میسازد. هنر با ضدیت با "آنچه پسندیده است" و "حس پسند مردم یا نخبگان" باز زیبائی را کشف میکند.

حتی وقتی "سادگی و روشنی بیان" نیز به عنوان "یک نظم و صنعت"، قالبی شود، سطحی شود، به ظاهرنمائی و ظاهرسازی بکشد، به هنر جلادان و برق سازی بکشد، "اصل سادگی و روشنی و وضوح" که در آغاز، با ترک زوائد و حواشی و فروغ و زیورهای آویخته به اصل، جنبشی بازگشتی به زندگی است، خود به نوبت قالب و سطح و پوسته ای میشود که دوباره ما را از پیوند با زندگی، با محتوی باز میدارد. زندگی را ساده میسازد. کثرت و ثروت را از پدیده هامیگیرد. در این هنگام است که هنردر اصل سادگی و روشنی، "خام بودن" و "بدویت" را درمی یابد و از سادگی و روشنی و وضوح نفرت پیدا میکند، و پختگی و فرهنگ نیاز به لذت از پیچیدگی ها، لذت از فرو رفتن در تاریکی ها، در معما ها، در اشکالات، در شک و بدبینی به ساده ها و بدیهیات و روشنی ها و در لذت از نازک کاریهای یک فکر و احساس و عاطفه دارد.

خطوط برجسته و کم و ساده که با یک نظر به چشم می افتد بیان اصل سادگی و وضوح و روشنی هستند. اصل سادگی و وضوح و روشنی، با احساس یقین و اطمینان در آغاز کار دارد. این احساس یقین و اطمینانی است که در نخستین برخورد به واقعیات، در نخستین تجربیات خود با نخستین کشف ها، از خود راضی و سرمست و مغرور به خود و معرفت خود شده است. هنگامی که این نخستین برخوردها به واقعیات، این نخستین تجربیات و کشف ها دیگر ما را راضی نماند و از هم شکاف برداشتند، به نومیدیها و تزلزل ها و نا کامیها کشیده میشوند، بدبینی به این یقین ها، و شک نسبت به معرفت های ما حاصل میشود. سا ثقه اطمینان و یقین جوئی، زندگی را در گوشه های که دیر دسترسی پذیرند، در معما ها و پیچیدگیها و نازک کاریها و ریزه کاریها، در پشت پرده ها، در اسرار، در بواطن، در تاویل های جوید، در آنچه بر ضد پسند خلق است، زیبائی را می جوید.

لذت بردن از هنر، لذت بردن از دین، لذت بردن از فلسفه و افکار، همانند لذت بردن از زن و خوراک و جامه است که در آغاز حرکتی از "خود" به "هنر"، از "خود" به "دین"، از خود به فکر و فلسفه، از خود به زن یا خوراک یا جامه است. این لذت به آسانی استحاله به حرکتی از همه چیز به خود و بالاخره بت ساختن لذت (در این مرحله لذت کا ملا" انتزاعی میشود) میشود.

در این مرحله هر چیزی که در "خود" حل شدنی باشد، لذت میگردد. در آغاز، در لذت جوئی، اصل، حل شدن در "موضوع لذت" است. ولی هرگونه لذتی، میتواند به سرعت و نا آگاهانه تغییر جهت بدهد. انسان در آغاز آن چیزی لذت می برد که به او امکان تغییر دادن خود را میدهد تا در موضوع لذت به کل حل شود و هنگامی که نتواند خود را در موضوع لذتش (در زن، در خوراک، در جامه، در فلسفه، در دین، در هنر....) به کل حل کند بلافاصله موضوع لذت را تغییر میدهد. از این رو هست که در لذت همیشه یک نوع یأس عمیقی نهفته است و در اثر این یأس عمیق است که نیا ز به جا به جا شدن و تعویض موضوع لذت دارد.

پی در پی با زن. دیگر ارضاء جنسی میکنند و با زاشتهای تغییر زن دادن دارد. پی در پی با غذای دیگر ارضاء کام میکند، پی در پی تغییر مدام میدهد. یا بجای لذت از زن، به لذت از جامه، به جای لذت از جامه به لذت از هنر، بجای لذت از هنر به لذت از دین می پردازد. اعتلا دادن به موضوع لذت تغییری در مکانیسم لذت نمی دهد. لذت بردن در این یأس، نا آرام و متلون و بی قرار است و تغییر موضوع لذت، نشان آنست که هنوز آن چیزی را نیافته است که بتواند "خود" را کا ملا" در آن حل و نفی کند. او وقتی از زیبایی، سیرشد، از زشتی لذت می برد. وقتی از لطافت و همدردی سیر شد از خشونت و قساوت لذت می برد. و بالاخره وقتی از "تغییرات مداوم لذت بردن" سیر شد، از ریاضت، لذت می برد. ریاضت، اگرچه در ماندن در یک چیز است که به طور مداوم برضد لذت اوست، ولی او از همین ریاضت هم لذت می برد. "نفی لذت بردن" هم، نوعی لذت میشود. نفی زیبایی، نفی اخلاق، نفی دین، نفی فلسفه، نفی ایده آل، و بالاخره نفی لذت، نوعی لذت میشود. به جای لذت بردن از ثروت و فرزند دوزن و خوراک و مقام، لذت بردن از آخرت و خدا یا لذت بردن از هنر و فرهنگ را گذاشتن، انسان را از بردگی لذت بری نجات نمی دهد و قوانین

لذت همان قدر که درباره مال و فرزند و زن و خوراک و مقام اعتبار دارند، همان اندازه درباره آخرت و خدا و اخلاق و هنر و فرهنگ اعتبار خود را دارند. وقتی مردم لذت پرست هستند، برای جلب مردم بایددین و خدا و اخلاق و فلسفه و هنر را نیز لذت‌یافتنی و حتی لذت‌تراز لذت‌های عادی ساخت.

تحقیر لذت‌های عادی (از قبیل مال و فرزند و زن و خوراک و مقام) برای تجلیل لذت‌های غیرعادیست نه برای انکار و نفی لذت. و معمولاً "بهترین راه نفی یک دین یا ایدئولوژی یا فلسفه یا اخلاق، درست با زگشت به لذت‌ها نیست که آنها به عنوان لذت‌های عادی خوارشمرده بودند. معمولاً" یک دین داروایده‌آلیست هر روز با توجه ناآگاهیه به لذت‌های عادی، دینش و ایده‌آلش را نفی و رد میکند، چون آن لذت‌های عالی و غیرعادی برایش کفایت نمی‌کنند، بلکه ضرورت لذت‌های عادی را بیشتر تأیید میکنند.

انسان موقعی از تغییر موضوع لذت دست می‌کشد که یا به کل خسته شده است یا آنکه چیزی را یافته یا برگزیده است که میتواند خود را به تما می‌در آن حل کند. در واقع لذت جوئی، نشان ضعف انسان است که با حل شدن در چیزی دیگر، این ضعف مرتفع خواهد شد. ولی لذت جوئی میتواند ناگاهان استحاله به حرکت و ارونه یا بد، انسان به هر چیزی که بتواند آنقدر تغییر بدهد که در او (در خود) حل شود، از آن لذت می‌برد. و وقتی هر انسانی را که با او برخورد می‌کند بتواند چنان تغییر بدهد که فقط آنچه را بخواد که او می‌خواهد، آنگاه او را در خود حل کرده است.

لذت از تبلیغ فکر و عقیده و دین خود، در واقع یک چنین احساس موهومی به مبلغین و دعوتگران و ناشران افکار و عقاید میدهد. این احساس، موهوم است، چون در واقع این فکر و عقیده و دین از خود او سرچشمه نگرفته است، ولی از آنجا که او خود را با آن فلسفه یا دین یا ایدئولوژی عینیت میدهد، این "انگاشت" در او جای واقعیت "بیشتر مقتدر شدن خود" را میگیرد. تغییر دادن جامعه و جهان برای حل کردن همه آنها در خود و در او را ده خودش یا در فکر خودش، ایجاب بزرگترین لذت را می‌کند و این لذت بردن به اندازه‌ای شدید است که دردهایی که تحمیل این تغییر در دیگران و در مردم ایجاب میکند، برای او محسوس نیست. و این لذت برای هر کسی آنست که هر چیز، جهان، بشریت و در او (در خود او) حل و نفی شود. جهان و جامعه انسانی با او عینیت یابد. همه

تابع محض اراده و بشوند. همه تابع یا هم عقیده محض او شوند. ویاس ژرفی نیز که در این لذت هست و از آن جدا نا پذیر است سبب میشود که احساس همدردی او میکاهد و با تشدید قساوت در تحمیل تغییر به دیگران (به جا معه، به جهان، به طبیعت، به حیوانات) میکوشد بیشتر لذت ببرد. مسئله اساسی این است که اگر همه جهان، همه بشریت نیز عینیت با اراده، با فکر، با ایده آل او پیدا کنند، و از لذت بردن نجات نمی یابد، چون خود سائق لذت بردن ایجاب دائم تغییر موضوع لذت یا ایجاب تغییر جهت در حرکت لذت میکند. این دو گونه لذت که یکی هنگامی است که انسان میخواهد جهان و جا معه و تاریخ را در خود حل کند (لذت جوئی خود پرستانه) و دیگری هنگامی است که انسان میخواهد خود را در جا معه و بشریت و جهان حل کند (لذت جوئی وحدتی = لذت جوئی از خود گذرانه) به هم استحاله می یابند و گاهی یکی در دامنه ای خاص از زندگی و دیگری در دامنه ای دیگر از زندگی واقعیت می یابد. مثلاً "لذت جوئی خود پرستانه در دامنه صنعت (اقتصاد صنعتی) و سیاست واقعیت می یابد و لذت جوئی وحدتی (از خود گذرانه) در دین یا اخلاق و همبستگی های اجتماعی واقعیت می یابد. مثلاً "مسئله سوسیالیسم و کمونیسم آنست که انسان در دامنه زندگی اقتصادی (اقتصاد صنعتی شده) به جای لذت جوئی خود پرستانه لذت جوئی وحدتی (از خود گذرانه) داشته باشد همچنین مسئله دین های فراگیر (دینی که همه مسائل انسانی را در بر می گیرد) نیز گسترش لذت وحدتی در همه دامنه های زندگی است، ولی انسان این هر دو گونه لذت را می برد و مسئله لذت، نفی یک گونه لذت نیست بلکه حل مسئله چگونگی استحاله متداوم از یک لذت به لذت دیگر است چون ماندن در یک نوع لذت، نفی لذت است.

مظلوم با تبدیل خود به آلت،

میخواهد به قدرت برسد

هر شکستی، تنها نتیجه حیل و رزی و ستمگری دیگری نیست، بلکه تابع ضعف و کمبود خود آن کس یا گروه نیز هست که شکست می خورد. ولی آن کسی یا گروهی که شکست می خورد، با توجه زیاد به حیل و ظلم بر نده، و بزرگ ساختن بی اندازه آن حیل و ظلم، خود را نسبت به ضعف و کمبود اخلاقی یا علمی سیاسی خودش کور

میسازد و حتی منکر چنین ضعف و کمبودی میشود و حتی همان ضعف و کمبود را به مقام فضیلت اخلاقی و اجتماعی اعلا میدهد.

فلسفه مظلومیت بر همین اساس قرار دارد که از طرفی حیل و ظلم و فساد طرف (برنده) را آن اندازه بزرگ سازد و از طرفی شکست و بدبختی خود را بی نهایت بزرگ کند و بعد از آن و تاریخی به آن بدهد. ولی با "بی نهایت سازی فساد و ظلم ظالم"، خواه ناخواه خودش تجسم "مظلومیت خالص" میگردد. احساس مظلومیت و احساس قربانی شدن (فدا شدن) با این احساس معصوم شدن و معصوم بودن خود (و طبعاً "ممتا ز شدن بی نهایت خود) و اهریمن سازی مخالفان و شر ساختن "علل شکست" متلازم است. اینجا احساس مظلومیت برای "رها ساختن خود از راه گونه تقصیر" و "نهان کلیه تقصیرات به دوش مخالف" و "اهریمن ساختن مخالف" و "شر ساختن همه فضا ئل و ویژگی های اوست".

در واقع با مظلوم سازی خود، حقانیت شدیدترین تجا و ز را به مخالفان پیدا میکند که معدوم سازی صرف دشمن باشد و با همین عمل، بزرگترین تجا و ز را به مخالفان شروع کرده است. "اینجا احساس قربانی بودن"، نه تنها احساس قربانی بودن برای هدفی، خدائی، ایده آلی است، که در واقع به او اعلا میدهد، بلکه متلازم است "احساس قربانی شدن - از - کسی و گروهی و قدرتی است" همیشه با اینجا احساس قربانی بودن، بلافاصله احساس مظلومیت، یعنی مظلوم شدن در مقابل قدرتی (فردی، طبقه ای، ملتی، گروهی) که ظالم است، و همه تفصیرات و شرها از او سرچشمه میگیرد، پیدایش می یابد.

از این رو هست که در تعزیه کربلا، با آسیب زدن به خود، بلافاصله این احساس شدید قربانی بودن و متلازم با آن "احساس مظلوم بودن از کسی یا گروهی یا قدرتی" پدیدار میشود. فقط این "ظالم گمنام بی نام یا ناشناخته" باید ناشناخته و مشخص و پدیدار شود.

ولی همان اندازه که این احساس مظلومیت، اینجا احساس امتیاز و ایجاد "حق تجا و زگری و تهاجم" میکند (که برای هر فرد ضعیفی بسیار لذت بخش است) ناگهان هوادانها و را تبدیل به شیئی و آلت نیز میکند، و یا به عبارت بهتر او را از "شخص" تقلیل به "آلت" میدهد. قربانی، همیشه "شیئی" هست که از آن فقط در "آلت شدن برای امری بنیادی و عالی" است که در آن امر، همه ارزشها نهاده شده است یا به عبارت دیگر سرچشمه ارزشهاست.

قربانی، فقط "علویت آن امر" را در آگاه بود خود درمی یابد که میتواند

برترین ارزش را به او بدهد ولی به کل غافل از آنست که "خود، شیئی محض شده است". با امید مطلق به اینکه در قربانی شدن، آن سرچشمه ارزش، به یقین او را از شیئی شدنش، نجات خواهد داد، شیئی بودن خود را تحمل میکند.

چرا از خود می پرسیم که "چرا زندگی میکنیم؟"

انسان تا سؤال "چرا زندگی میکنم؟" را از خود نکرده است، آرام و خوشبخت و راضی است. همه نارضایتی ها و ناآرامی ها و تیره بختی ها از هنگامی آغاز میشود که انسان علامت چرا در برابر زندگی خود میگذارد. جستجوی پاسخ به اینکه چرا زندگی میکنم؟ را به امکان صدها پاسخ باز میکند، و انسان در میان همه این امکانات گنج میشود و همه معانی زندگی (هر پاسخ به چرا، معنائی از زندگی است) سطحی و تو خالی مینماید و انسان را ارضاء نمی کنند و انسان همیشه معنائی ژرف ترمی جوید که در همه پاسخ ها نمی یابد و در واقع درسنجیدن همه این معانی به یأس میرسد و در این یأس است که با یافتن اینکه همه این پاسخ ها (معانی)، پاسخ های ارضاء کننده نیستند، نتیجه میگیریم که پس زندگانی بی معنایی مقصود و عبث است. و وقتی می بینیم که تا به حال همه معانی که ادیان و فلسفه ها و جهان بینی ها و ایدئولوژی ها به زندگانی داده اند، نمی تواند معنای زندگی باشد اطمینان به آن را از دست میدهم که خود نیز بتوانیم با همه تلاش هایمان معنای زندگی را کشف کنیم یا معنائی که میخواهیم به زندگی بدهیم.

این سؤال که چرا زندگی میکنیم؟ در واقع این سؤال است که چرا ما در جهان به وجود آمده ایم؟ چرا ما در جهان هستیم؟ (یا بقول خیام من کیستم؟) و این مسئله به دانش به دو گُل باز میگردد. یکی اینکه "کُل وجود ما چیست؟ دوم آنکه "کُل جهان چیست؟" و دانستن این دو کل غیر ممکن است. نه ما میتوانیم تاریخ زندگی خود را که هنوز به پایان نرسانیده ایم، در یک کل، در یک تعریف، جمع بندی کنیم و نه ما میتوانیم جهان را در کلیتش که جزئیهای بی نهایتش، تاریخ تحول بی نهایتی نیز دارد در یک یا تعریف کنیم. پاسخ به اینکه چرا ما به وجود آمده ایم با دانستن این دو کل ممکن میشود ولی قطعی نیست، چون پس از دانستن آنها، ما خواهیم توانست مسئله را وابط این دو را طرح کنیم (را بطنه یک بی نهایت بزرگ با یک کوچک بی نهایت) و پاسخ

دقیق و روشن به چنین سئوالی که دو جزئی اش اساساً قابل دانستن نیست (بلکه ما به حدس و احتمال درباره آنها باید کفایت کنیم) با خود میتوانیم به پاسخهای فراوان برسیم. و درست در این جا نیز روبرو با یأس بعدی میشویم.

در واقع مسئله اصلی این نیست که ما پاسخ به "چرا زندگی میکنیم" را بیابیم بلکه مسئله اصلی این است که دریا بیم چرا این مسئله را طرح میکنیم و چه موقعی این مسئله در زندگی طرح میشود. اساساً مسئله چرا زندگی میکنم، مسئله ایست که در شکاف تنگی و پارگی انسان از جهان، از جا معه و بالاخره از خودش پیدایش می یابد. تا از جهان، از جا معه، از خود پار و شکافته نشده ایم این سؤال را اساساً طرح نمی کنیم. از این رونیز با رفع شکاف تنگی (با یگانگی شدن با جهان، با وجود، با طبیعت، با جا معه، با خود) این سؤال به خودی خود بی ارزش میشود و اعتبار خود را از دست میدهد و از نظر (آگاه بود) محو میگردد. پس در پشت سؤال چرا زندگی میکنم، در واقع، ایده آل یکنوع و وحدتی هست. اساس کار، دادن پاسخ و یافتن پاسخ به این چرا نیست، بلکه ما این قدر چرا خواهیم کرد تا خود را بیگانه از جهان، بیگانه از جا معه، بیگانه از طبیعت، بیگانه از وجود، بیگانه از خود احساس می کنیم و وقتی یا یکی از آنها یکی شدیم، این سؤال دیگر برای ما وجود نخواهد داشت.

سؤال چرا زندگی میکنم، و دوام این سؤال و داغ بودن این سؤال، نشان احساس شدید از همپارگی و از هم شکاف تنگی انسان از جهان، از طبیعت، از جا معه از خود است و در عمل نیاز به پاسخ (به معنا) ندارد، و اگر ما هزاران پاسخ هم به آن بدهیم، باز حل نخواهد شد، چون سؤال اساساً حل شدنی نیست، بلکه رفع شدنی است.

مسئله رفع کردن سؤال "چرا زندگی میکنم"؟ با سؤال "چگونه زندگی میکنم"؟ است. ما باید به شیوه ای زندگی بکنیم که به شکلی به این وحدت با جهان یا وحدت با طبیعت یا وحدت با جا معه یا وحدت با وجود یا وحدت با خود نزدیک بشویم تا از سر سؤال "چرا زندگی" راحت بشویم. سؤال چرا زیستن همیشه و بدون توقف ما را عذاب خواهد داد و زندگی را تبدیل به دوزخ خواهد ساخت. پرداختن به فلسفه ها و ادیان و جهان بینی ها و ایدئولوژیها و علوم ما را ارضاء نخواهند کرد و ما همیشه آواره و گیج و مأیوس خواهیم بود. و کاهش این عذاب در آنست که ما در پی آن باشیم که "چگونه باید زیست کنیم که با وجود یا با طبیعت یا با بشریت یا با جا معه و بالاخره یا با خود نزدیک و یگانه بشویم. تا

حداقل، "آنا تی" از یگانە شدن با خود، یا یگانە شدن با جامة، یگانە شدن با بشریت، یا یگانە شدن با طبیعت و یا یگانە شدن با وجود را در عمق خود تجربه کنیم، تا ناشاطبی و خاطره‌ای که این آفات با خود می‌آورند و در ما تا مدتی به جای می‌گذارند، این عذاب را که از پرسش چرا زندگی می‌کنیم تولید می‌شود، میکاهند.

و درست‌داشتن سؤال چرا زندگی؟ برای همین تجربه تلخی غذا بش هست (در این سؤال، درد شکافتنی نمودار می‌شود) نه برای آنکه ما در برابر این سؤال لاقید و بی‌اعتناء بشویم، نه برای اینکه بر قدرت تحمل خود از این عذاب بیافزائیم، بلکه برای اینکه بیشتر و بیشتر این سؤال "چگونه زیستن" را برای خود طرح کنیم.

هر جوابی در برابر "چرا زندگی می‌کنم؟"، یک "معنا" است. ولی مسئله چرا زندگی می‌کنیم با یافتن معنائی برای آن یا دادن معنائی و ارزشی به آن، حل نمی‌شود. دریائس "از یافتن پاسخ به این سؤال است که ما درمی‌یابیم که این سؤال را باید رفع کنیم نه حل. سؤال اینکه آیا زندگی معنای هدفی یا ارزشی دارد یا آگاه بود زده شود و راه زدن آن با حل مسئله "چگونه زیستن" است. چگونه ما باید زندگی کنیم که با وجود یا با جهان، یا با طبیعت، یا با جامة، یا با خود یگانە شویم.

ولی اساساً "خود شدن"، چیزی جز پاره شدن و شکافتن نسبی از جهان، از طبیعت، از وجود، از جامة، و بالاخره از خود نیست. پیدایش خود، متلازم و همزمان با سؤال "چرا زندگی می‌کنم؟" می‌باشد و تنها با "بی خود شدن" است که این سؤال از سرما دست می‌کشد (بی خود شدن در وجود - یا بی خود شدن در جامة یا در طبقه یا در ملت یا در قوم - یا بی خود شدن در طبیعت - یا بی خود شدن در خود). آیا عشق انسان به مستی و نشئه و التها با از همان آغاز پیدایشش، از همان آغاز "به خود آمدنش" برای "به تأخیر انداختن جستجوی پاسخ به سؤال چرا زندگی می‌کنم؟" نبوده است؟

ما در دروژخ خود شدن با زشوق با زگشت به بهشت بی خودی (در جامة، در طبقه در ملت، در بشریت، در طبیعت، در وجود) داریم. ما در تلاش آزادی (خود شدن) با زالتها ب برای "آزاد از خود شدن" می‌یابیم.

آیا سؤال "چرا زندگی می‌کنم؟" موقعی به وجود دنیا مده است که "خود شدن"، هنوز عذاب آور بوده است، خود شدن همیشه در آغاز کرد جریان بیگانە شدن

از جهان یا از طبیعت یا از جامعه یا از وجود یا از طبقه و از امت بوده است .
و عملاً "هر حرکتی به سوی آزادی خود به آزادی از خود میکشد، فقط این شکل
آزادی از خود میتواند شکلهای مختلف بگیرد .

حقیقت ساده است ، چونکه ساده میسازد

حقیقت ، همه چیزها را ساده میسازد ، و ما را بدان مؤمن میسازد که همه
چیزها ساده اند . "ساده ساختن" ، تا مسئله مسئله معرفت ذهنی است . (همه چیزها
وپدیده ها با یک دیدریک تنویری یا سیستم ساده ساخته شوند . همه مشتق از یک
ایده یا اصل یا علت ساخته شوند) موقعی ممکن است که چشم ما را از دیدن
پیچیدگیها و کثرت و چندرویی واقعیات کورسازد .
"ساده ساختن" تا مسئله معرفت عینی است ، موقعی ممکن است که انسان در
عمل آنچه را که حاضر نیست طبق سادگی حقیقت رفتار کند ، با پرخاش و زور
و قدرت ، قطع و حذف و سرکوب می کند . این است که هر حقیقتی همانسان را تا
حدی کور میسازد و در محدوده ای زور و زور و پرخاش و شگر . ولی درست همین حقیقت
ما را مؤمن میسازد که حقیقت "روشنائی و بینش" است و حقیقت از همه میخواهد
که او را در آزادی صرف بپذیرند یعنی کوچکترین نیازی به زور و زوری و تحمیل
خود ندارد و هیچگونه اکراهی در پذیرفتنش نیست . بدین ترتیب هر حقیقتی
دور و غمیگوید یکی آنکه روشنائی و بینش است در حالی که همه را کور
میسازد و دیگر آنکه همه او را در آزادی می پذیرند در حالی که با قدرت و زور
خود را به همه تحمیل میکند . ولی انسان چون نمیتواند بدون ساده ساختن
بدانند و عمل کند ، بنا بر این هردانشی و عملی نیاز به کوری و زور و زوری دارد
بنا بر این نیاز به این ایمان دارد که حقیقت ، روشنائی و آزادیست . و هر
حقیقتی پیش از آنکه کسی را کور و زور و زور و زور بکند او را مؤمن به آنکه روشنائی
و آزادیست ساخته است .

چرا ما طرفداری از جا معه و خلق و یا اکثریت میکنیم؟

اینکه مردم (جا معه، خلق، اکثریت...) یکی را دیوانه یا بی اخلاق یا لامذهب یا فاسد میدانند منطقاً ثابت نمیشود که آن شخص دیوانه، بی اخلاق، لامذهب یا فاسد است، بلکه ثابت میشود که آنچه را مردم (جا معه، اکثریت، خلق...) عقل و اخلاق و مذهب و صلاح میدانند تضاد با آن چیزی دارد که آن فرد، عقل و اخلاق و مذهب و صلاح میدانند. ولی چون اکثریت مردم و جا معه قدرت بیشتر دارند، ما برای برخورداری از قدرت خلق و یا اکثریت معتقدیم که آنچه را آنها عقل و اخلاق و مذهب و صلاح میدانند، ترجیح میدهم. درحالیکه این نتیجه گیری به کل غلط است.

اکثریت و خلق و جا معه نمیتوانند بی عقل و بی اخلاق و لامذهب و فاسد باشند، و بی عقلی و بی اخلاقی و لامذهبی و فساد خود را عقل و اخلاق و مذهب و صلاح بدانند. درست آنکسی را که مردم بی عقل و لامذهب و فاسد و بی اخلاق میدانند، میخواهد با مفهومی که از عقل و مذهب و صلاح و اخلاق دارد جا معه و جهان را تغییر بدهد، ما با آنها ماتی از قبیل بی عقل و لامذهب و با اخلاق و فساد از حیثیت و اعتبار و احترام و شرافت می اندازیم، تا قدرت تغییر را در آن اخلاق و عقل و مذهب مردم را نداشته باشد.

چرا مردم به خود حق بدهند که یک نفر را، دیوانه و لامذهب و بی اخلاق بخوانند و بدانند، ولی یک فرد فاقد این حق باشد که با دعوی فساد و دیوانگی و بی اخلاقی و لامذهبی، جا معه ای را که خود را صالح و عاقل و اخلاقی و دیندار میدانند با مفاهیم تازه ای از عقل و مذهب و صلاح و اخلاق را رد تغییر بدهد. مردم هم نمیتوانند بی عقل و بی اخلاق و بی دین باشند و درحالی که خود را عاقل و اخلاقی و دیندار می شمارند.

ایمان به بقای عمل یا ایمان به بقای روح

"ایمان به بقای عمل" غیر از "ایمان به بقای شخص یا بقای روح" هست. هر عملی از ما، با آنکه "قیافه خود" را از دست میدهد، (هیچکسی نمیداند که به کدام شخص بازمیگردد) ولی درجا معه باقی میماند. هر عملی از ما، در دیگران تا ثیر میکند، و آنچه دیگران از این پس میکنند زیر تا ثیر همین عمل خواهد بود، ولو آنکه بستگی اعمال خود را با عمل ماندانند و متوجه نشوند که اعمالشان به شیوه ای امتداد عمل ماست. اعمال ما در اعمال آنها فروموش میشود ولی در اعمال آنها باقی میماند. شخص ما به صورت نقطه ای که اشعه ها و سلسله تا ثیرات اعمال ما را، در همه افراد جا معه بنماید، قابل تشخیص و تعیین نیست. اعمال هر کسی از درون صافی فراموشی میگذرند ولی شخص در پس صافی باقی میماند. جا معه، اعمال هر کسی را در خود میبلعد، ولی از اشخاصی که این اعمال را کرده اند پاره جدا میسازد. با وجود اینکه اعضاء هر جا معه ای نمیتوانند مشخص کنند که اعمالشان به "کدام" اشخاصی "بازمیگردد"، ولی جا معه، حامل ابدی همه اعمال افراد جا معه در سراسر تاریخ هست. جا معه نمیتواند هیچ عملی را که درجا معه از یکی سرزده است، نابود سازد با آنکه شخص او را فراموش میکند. یعنی "بقای عمل" هست، ولی "بقای شخص در تاریخ"، فقط در محدوده بسیار تنگی برای معدودی از قهرمانان و نوابغ میسر میگردد. آن هم تا ثیرات اعمال و افکار یک مرد تاریخی را نمیتوان دقیقاً دنبال کرد.

"بقای شخص او" در "همه اعمال و افکار او" میسر نیست. بلکه در بعضی از افکار و اعمال اجتماع "قیافه شبیه آسا و سایه گون او" باقی میماند. از این رو در هر عضوی از جا معه "اشباح همه مردان بزرگ و قهرمانان و نوابغ تاریخی اجتماع" سرگردان و آواره هست، با آنکه خودش نیز نداند. در هر کدام از ما اشباح فردوسی و سعدی و حافظ و خیام و عین القضاة و عطارد و همچنین مظفرالدین شاه و شاه عباس و نادر و یعقوب لیث و افشین و ماننی و مزدک و زرتشت سرگردان و زنده اند. ولی این اندیشه، بیان همان "ایمان به بقای عمل" است، فقط در این جا سلسله به هم پیوسته بعضی از اعمال و افکار را میتوان در طی قرون با همه ابهامات و بریدگیهایش به اشخاصی معدود، پیوند داد.

برای دوام هر اجتماعی، هر فردی در اجتماع باید "ایمان به بقای عملش"

داشته باشد و این ایمان، از هرگونه وعظ اخلاقی و دینی مهم‌تر است. نام "در تفکرات گذشته ایران همین "ایمان به بقای عمل" بود. تاهنگامی که "آگاه بود اجتماعی" در هر فردی نیرومند است، ایمان به بقای عمل برای او، انگیزه به اعمال مثبت و بارآور است ولی با ضعیف شدن آگاه بود اجتماعی، به فکر "بقای شخصی خود در مفهوم روح" می‌افتد. فرد در مفهوم بقای روح، وراء اجتماع، وراء واقعیات تاریخی، وراء زمان و وراء مکان، باقی میماند. "ایمان به بقای شخص در تاریخ" باز نتیجه مفهوم "ایمان به بقای عمل با امکان پیوند اعمال در سیر زمان است".

"روح"، مفهومیست که بیان این ایمان به بقای فردیت انسانی را وراء اجتماع و وراء زمان و مکان و تاریخ میکند.

وقتی انسان از آگاه بود اجتماعی اش دیگر لذت نمی‌برد، می‌انگار دکه همه اعمال و افکار و احساسات خود را درجا معه "گم میکند" هنوز عملی از اوصاف در نشده در فاصله‌ای بسیار کوتاه از زمان، تاثیرش در نفع بعدی، گمنام شده است. نفع بعدی که من به او برخورد می‌کنم، مثل یک صافی میماند که "عمل و فکر و احساس" مرا از خود عبور میدهد، ولی "مرا به عنوان شخص" مثل تفلاله از عمل و فکر و احساس جدا میکند و دور می‌ریزد. سراسر اعضاء جا معه، صافی برای جدا کردن "عمل و فکر و احساس" از "اشخاص" هستند. از این روال اعمال و افکار و احساسات همه اعضاء جا معه "بدون شخصیتهای آنها" متعلق به جا معه و تاریخ است. هر شخصی نزد خود و تنها با خود میماند، و می‌انگار دکه اعمال و افکار و احساساتش را از دست میدهد. اعمالش و افکارش درجا معه، "بی خودا و" گم میشوند، و او دیگر نمی‌تواند به طور زننده احساس کند که اعمال و افکار و احساسات او، با آنکه از او پاره جدا و دور و گمنام شده‌اند، با آنکه نمیتوان آنها را به شخص او بازگردانید، ولی هنوز باقی و مؤثرند، و او مسئول آنهاست، با آنکه هیچکس نمیتواند او را مسئول سازد.

این احساس مسئول بودن نسبت به اعمال و افکار و احساساتی که هیچکس و هیچ مرجعی نمیتواند و حق ندارد او را مسئول سازد، اساس آگاه بود اجتماعی است. همچنین این مسئولیت تاریخی هر کسی است، بدون آنکه هیچ محکمه‌ای تاریخی و هیچ تاریخی بتواند و حق داشته باشد او را مسئول سازد. محکمه تاریخ فقط میتواند مردان برگزیده تاریخی را در محدوده‌ای مسئول اعمال و افکارشان بکند، ولی تاریخ تنها از اعمال و افکار و احساسات این مردان و

زنان ساخته نشده است. در محکمه تاریخ، اغلب آنانی که سیرتاریخ را مشخص ساخته‌اند، غائبند و هیچگاه نمیتوان آنها را در چنین محکمه‌ای مسئول ساخت. فقدان "آگاهبودن نیرومند اجتماعی و تاریخی" زمینه‌پیدایش مفهوم "روح" و ایمان به بقای روح میشود. از این پس انسان عمل نمی‌کند تا در تاریخ باقی بماند، بلکه عمل و فکر و احساس میکند تا وراء جا معه، وراء واقعیت، وراء تاریخ، و وراء زمان و مکان باقی بماند. در روح، همه نتایج اعمال او با او از او هستند و فقط سودیایان به خود او می‌رسانند. این ایده مالکیت مطلق اعمال خود "در روح، تا شیری متفاوت با" ایمان به بقای عمل" در جا معه و تاریخ و زمان دارد. با ایمان به مفهوم روح از هر عمل و فکر و احساسی، آن قسمتی که تا شیرات ما وراء تاریخ و ما وراء زمان و مکانی دارد، اهمیت اساسی دارد.

هر کسی در جا معه باید مالک باشد

انسان با احساس مالکیت یک چیز، پای بند (دل بسته) آن چیز میشود و با همه قوایش در باره آن می‌اندیشد و به آن می‌پردازد و آن را می‌پرورد و نگاه میدارد. در واقع تا هنگامی که انسان در صد حفظ مالکیت خود به یک چیز است، یعنی و همه از آن دارد که در اثرنا بودی یا کاهش آن چیز، مالکیتش را از دست بدهد، خواست مالکیت، او را به اندیشیدن درباره بقاء و افزایش آن چیزی می‌گمارد. بنا بر این و همه از دست دادن مالکیت یک چیز، سبب میشود که، یا به نگاهی هداری و پرورش خود آن چیز بپردازد، یا به شرائط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و آموزشی که در خارج آن چیز باید موجود باشند تا هم آن چیز باقی بماند و هم رابطه مالکیت او با آن چیز باقی بماند. ولی بمحضی که انسان "این و همه از دست دادن مالکیت را نسبت به چیزی" نداشت، به آن چیز و شرائط حفظ آن چیز نمی‌اندیشد و قوایش را صرف پرورش و افزایش آن نمی‌کند. پس خواست مالکیت، و ترس و نگرانی از تزلزل رابطه مالکیت یا انعدام و نقصان شیئی هست که قوای انسان را به اندیشیدن به خود آن چیز و شرائط محیط به آن چیزی می‌گمارد.

انسان هنگامی خانه‌ای دارد، وترس ووا همه در خرابی آن خانه، یا سلب مالکیت از او، در اثر زور و رزی همسایه یا بیگانه دارد، به تعمیر آن خانه می‌اندیشد، و به نوع حکومت و قوانینی می‌اندیشد که باید باشند تا او بتواند رابطه مالکیت خود را نسبت به آن خانه حفظ کند، و کسی به عنف و جبر آن خانه یا باغ یا کارخانه را از او نگیرد.

از این رو همه اعضاء جامعه با یک باشند تا احساس نیرومند آن را داشته باشند که "وطن"، ملک آنهاست و متعلق به آنهاست و همین حق مالکیت خود را میتواند در سیاست و قانونگذاری و ارتش و حقوق تنفیذ کنند.

ولی وقتی انسان در جامعه و وطنش، هیچ ندارد (مانند کارگران مهاجر به شهرها، یا مانند سرمایه‌دارانی که سرمایه اصلی خود را به خارج از وطن خود منتقل ساخته‌اند) نه از دست دادن چیزی و همه و نگرانی دارند تا درباره حفظ و تعمیر و افزایش آن بیندیشند، و نه از زور و رزی همسایه و بیگانه می‌ترسند تا درباره حکومت و قوانین و ارتش آن بیندیشند، نه از تجاوز و زد و کوبها و ملت‌های بیگانه، و نه از گروهها و طبقات ولایه‌های داخل جامعه خود.

انسان در جامعه و وطن دارد که در آن چیزی دارد که صبح و شب در "احساس مالکیتش" نگران میباشد.

هرکسی باید "خطرات دست دادن^۲ ملکش" را به طور محسوس و ملموس و مستقیم درک کند، و خواست نیرومند مالکیتش را حفظ کند، تا درباره جامعه و وطن و حکومت و قوانین آن بیندیشد. آنکه فاقد ملکی بود و احساس مالکیت و ملک دنیا را تحقیر کرد و شوم شمرد، و یا مالکیت در جامعه شکلی به خود گرفت که او این احساس و مستقیم و ملموس و زنده مالکیت را از دست داد، و یا اطمینان اجتماعی آنقدر رشد کرد که "و همه از دست دادن مالکیت" را نداشت، درباره سیاست و حکومت و قوانین و اجتماع و وطنش نخواهد اندیشید.

کارگری که در جامعه‌اش، هیچ ندارد، و آنچه دارد همان قوانین هست که با آن میتواند "هرجا بخواد برود تا بتواند سد جوع کند"، وطن و جامعه و ملت ندارد. ولی وقتی او در جامعه‌اش "حق کار کردن دارد" = حق به داشتن کاری دارد "به آن جامعه می‌اندیشد. هر "حق" که به عضوی از جامعه داده میشود، بر مالکیت او در جامعه می‌افزاید. "حق آزادی بیان" و "حق آزادی تشکیل سازمان"، بر دلبستگی فرد به جامعه می‌افزاید و جامعه و وطن از آن او میشود ولی بدون

این حق‌ها، احساس تعلق خود را به وطن و ملتش بتدریج از دست می‌دهد. نخستین حقی که به هر فردی در جا معه به طور ضروری و قطعی داده می‌شود، "حق زیستن است". هر کسی در جا معه حق دارد زندگی بکند، یعنی جا معه زیستن او را تضمین می‌کند. جا معه باید "جان هرا نسان را بدون هیچ‌گونه تبعیضی به طور مساوی حفظ کند"، چه آن فرد کار بکند، چه کار نکند. حفظ جان هر فردی در جا معه، وظیفه بنیادی جا معه است، و حفظ جان، تنها معنای "حفاظت پلیسی و امنیتی" ندارد، بلکه معنای مثبت بیولوژیکی (زیست‌شناسی) دارد. جا معه، نگاهدان همه اعضایش بدون تفاوت گذاری در عقیده و جنس و قومیت و طبقه هست.

تضمین حداقل زیست بیولوژیکی، حقی است که هر فردی بر جا معه و وطنش دارد و جا معه نمیتواند از اجراء این حق سرباز زند. کسی که در جا معه کار نمی‌کند، حق زیستن و حق حفظ جان‌ش را از دست نمی‌دهد. کسی که در جا معه کار نمی‌کند، او مجرم نیست بلکه این جا معه است که نتوانسته است در او احساس همبستگی اجتماعی را پرورش بدهد.

"علاقه به کار"، بیان آنست که هرا نسانی در کار، از همبستگی‌های اجتماعی‌اش لذت می‌برد، و نفرت از کار، بیان آنست که هرا نسانی در کار، از پارگی اجتماعی‌اش عذاب می‌کشد. جا معه‌ای که ا نسان را "مجبور به کار کردن" می‌سازد (چه برای گرفتن مزد، چه برای هرگونه مجازات دیگری، چه برای تربیت تحصیلی، چه برای سازگار ساختن اکراه آمیز او با جا معه) همبستگی در آن جا معه میان انسانها اختلال پیدا کرده است. کاری که لذت همبستگی اجتماعی نمی‌آورد، بزرگترین مجازات است، و لوبیشترین مزد نیز برای آن پرداخته شود. کاری که هدفش تنها گرفتن مزد یا حفظ منافع شخصی و خصوصی خود است، بزرگترین عنصر خود را، که لذت از همبستگی اجتماعی است، از داده‌است. بدینسان از طرفی بایدهمما عضاء جا معه مالک باشند، از طرفی نیز از کاری که به مالکیت میرسند، لذت همبستگی اجتماعی ببرند، و کوشش برای رسیدن به مالکیت سبب تقلیل همبستگی اجتماعی یا قطع همبستگی‌های اجتماعی نگردد.

آیا ما تریالیسم با یدجانشین ایده آلیسم بشود؟

ما تریالیسم‌ها نقدر "تئوری تراوش کرده از فکر" است که ایده آلیسم. ما تریالیسم تئوری هست که معکوس تئوری ایده آلیسم هست، ولی هما نقدر فکر و ایده میماند که ایده آلیسم میباید. در مقابل یک تئوری ایده آلیسم، یک تئوری ما تریالیسم لازم و ضروریست. ما تریالیسم یک ایده را بجای ایده دیگر میگذارد، نه ماده را به جای ایده. تفاوت این دو ایده آنست که در یکی فکر ما از ماده به ایده میرود و در ایده دیگری، فکر ما از ایده به ماده میرود. آزاد شدن از ایده آلیسم، موقعی ممکن است که ما هم از ایده آلیسم و هم از ما تریالیسم آزاد شویم. هما نظور آزاد شدن از ما تریالیسم هنگامی ممکن است که ما متقارنا^۱ از هر دو آزاد گردیم.

مسئله اساسی تفکر، جانشین کردن ما تریالیسم به جای ایده آلیسم نیست، بلکه مسئله اساسی تفکر (و فلسفه) درک ضرورت ما تریالیسم و ایده آلیسم به عنوان دو مؤلفه جدا نا پذیر، دو حرکت متضاد ولی متمم یکدیگر تفکر میباید شدند.

همان اندازه که "اولویت دادن ماده به ایده" بعضی از مسائل انسانی را بهتر روشن میسازد، همان اندازه "اولویت دادن ایده به ماده" بعضی دیگر از مسائل انسانی و اجتماعی و تاریخی و اقتصادی و سیاسی را روشن میسازد، و هیچ اندیشمندی به خاطر ما تریالیسم در بعضی از امور از ایده آلیسم در سایر امور چشم نمی پوشد و یا به خاطر ایده آلیسم از ما تریالیسم چشم نمی پوشد. کسیکه میخواهد به طور مداوم "ایده را به ماده" اولویت بدهد "یا به طور مداوم" ماده "را به ایده" اولویت بدهد "نیمی از مسائل انسان و جامعه و تاریخ و اقتصاد و سیاست را نخواهد فهمید. ما تریالیسم و ایده آلیسم دو جهت متضاد ولی متمم به حرکت فکر است. سؤال اینکه تفکر از ماده شروع میشود یا ایده (از حس شروع میشود یا از عقل) مشابه سؤال آنست که مرغ از تخم یا تخم از مرغ. افکار هگل و مارکس دو مؤلفه متمم و ضروری تفکرند. افکار مارکس، افکار هگل را با وارونه کردن اولویت ایده به ماده، نفی ورد و طرد نمی کنند، بلکه نشان میدهند که تفکر هگل نیاز به متممی در جهت معکوس دارد. دامنه های مختلف معرفت انسانی به دو گونه اولویت نیاز دارد. هر ترجیح دادنی، یک نوع حرکت و متلازمه^۲ "یکنوع نا عدالتی به وجود می آورد که در "تبدیل ترجیح" حرکت متضادش پدید می آید و در تلاش برای تعادل، با زبانه نا عدالتی می انجامد.

در تاریخ تفکر انسانی یک جفت اضداد (مانند ما تر یا لیسم و ایده آلیسم) با هم زننده و فعالند و با هم جای خود را به جفتی دیگر از اضداد به هم میدهند. هر جفتی از اضداد، یک اعتبار ثابت مداوم در آگاهبود انسانی و اجتماع ندارد. یکبار، جفت اضداد (زن و مرد)، یکبار جفت اضداد (اهورا مزدا و اهریمن)، گاهی جفت اضداد "خیال و واقعیت"، گاهی جفت اضداد (ایمان و کفر) گاهی جفت اضداد (ماده و ایده) معتبر است. دردنیای تفکر ایرانی پیش از مانی، ماده با روح و ایده متضاد نبود. هم ماده و هم روحی و ایده‌ای وجود داشتند که مخلوق اهریمن بودند و هم ماده و هم روحی و ایده‌ای وجود داشتند که مخلوق اهورا مزدا بودند و نیک بودند و جهان آمیخته‌ای از ماده و اندیشه اهورا مزدا ئی و ماده و اندیشه اهریمنی بود.

چه هنگامی میتوان استدلال منطقی را پذیرفت؟

گفتن حقیقت، با جسارت و خطر جوئی و وقاحت ممکن است نه تنها با استدلال منطقی، در برابر فکری که بر دلها درجا معه مسلط است، نیا ز به جسارت و خطر جوئی و وقاحت است. استدلال منطقی در برخورد میان "دو فکر برابر در قدرت" که هر دو به یک اندازه پذیرا و گشوده هستند، ارزش دارد، وگرنه "استدلال و منطق"، خود را به سهولت تابع قدرت حاکمه یا "قدرت غیر رسمی که امکان رسیدن به حاکمیت در آینده دارد" میکند و خدمتکار آن میشود و آن چیزی را با عقل و منطق اثبات میکند که این دو گونه قدرت از او می خواهند.

خیام بر ضد حکومت آخوندی

یکی از شیوه‌های کارآ برای رسیدن به حکومت و قدرت، ایجاد وحشت فردی پس از مرگ است. انسان در واقع از مرگ نمی‌هراسد بلکه "از عذاب ابدی پس از مرگ" می‌هراسد. کسیکه زندگانی روزانه اش با عذاب و اضطراب و عدم اطمینان آمیخته است، با ایمان به اینکه پس از مرگ هم به طریقی همیشه زنده خواهد بود، در سرا سر آن زندگی ابدی نیز همیشه در عذاب خواهد بود، به بزرگترین وحشت‌ها و یأس‌ها گرفتار میشود. انسان از مرگ به خودی خودش نمی‌هراسد، بلکه با ایجاد ایمان به ابدیت روح فردی، از امکان عذاب ابدی

آن می هراسد. عذابهای زندگی با مرگ تمام نمیشود، بلکه تازه با مرگ برای اعمال همین زندگی کوتاه، بایدها و بدیها عذاب کشید (شیوه عدالت خدا!) آنگاه پس از ایجاد ایمان به وجود چنین امکان عذاب بی نهایتی اگر میخواهی از این وحشت و یأس رهایی یابی، باید از این مظهر و منجی و رسول و بالاخره از این خلیفه و امام و آخوند و "نماینده نماینده خدا" اطاعت مجضی. اطاعت مطلق از او هست که سبب زدودن آن وحشت و یأس میگردد.

از این رو ایجاد "هراس از مرگ" که در واقع همان "هراس از زندگی ابدی در عذاب پس از مرگ" است، یک مسئله کاملاً سیاسی و حکومتی است. رسیدن به سعادت اخروی و ملکوتی و بهشتی، فقط بیان مثبتی از واقعیت منفی همین "وحشت و یأس از زندگی ابدی خیالی پس از مرگ" است. تشکیل محکمه قضائی برای قضاوت درباره سراسر جزئیات زندگی "پس از مرگ"، و معتبر بودن مجازاتهای این قضاوت برای ابدیت، که بر ضد مفهوم عدالت است، برای تشدید بی نهایت این وحشت و یأس است. ولی کسانی که میخواهند به قدرت و حکومت برسند در ایجاد این وحشت و یأس چندان پای بند میزان عدالت نیستند. ایمان به "محکمه قیامت" و مفهوم "خداوند به عنوان قاضی"، افزاینده وحشت و یأس به حد نهائی هست.

مردم در این دنیا، باید به فکر چاره برای گریز از این "وحشت و یأس ابدی" باشند. هنگامی که در زندگی، این وحشت از زندگی ابدی پس از مرگ انسان را فراگرفت، مسئله بنیادی او، رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تربیتی خودش یا تا مین رفاه زندگی کنونی اش نیست، بلکه یافتن راه رهایی از این وحشت زندگی پس از مرگ است، و درست آخوندی که خود، همین وحشت در زندگی پس از مرگ را ایجاد میکند، راه نجات مردم را از این وحشت دارد. با اطاعت از کلام خدا (که او خود کلید فهم و تفسیرش را دارد و روی معنا و محتوای واقعی اش تصمیم میگیرد) یعنی با تابعت از آخوند، و یا سازمان آخوندی میتوان به سعادت اخروی رسید، به عبارت واقعی تر میتوان از وحشت از زندگی ابدی پس از مرگ، در زندگی کنونی نجات یافت.

درست ما در این جا به ارزش و اهمیت اشعار خیال میتوانیم پی ببریم. او با شک ورزی به مفهوم و تصاویر "زندگی پس از مرگ"، و بی ارزش ساختن بهشت و نسیه ای، و شک ورزی به مفهوم "خداوند قاضی" و حصر توجه به زندگی درست کردن در این دنیا، با همین وحشت و یأس که دستگاه دین و آخوند برای حاکمیت

خود ایجا دمیکند، مبارزه میکند، او هراس انسان را از این محکمه کذاشی قیامت، با نشان دادن بی خبری همه انسانها از جمله آخوندها از زندگی پس از مرگ، و شک و رزی به همه وعده های تو خالی پس از زندگی کنونی از بین می برد. جائی که این وحشت و یأس نیست، آخوندهم نمیتوانند به قدرت و حکومت برسند.

"خواستن" در ریاضت کشیدن تبدیل به "هنرخواستن" میشود

برای هر اقدام بزرگی باید نیروهای خود را در خود انباشت، یعنی نیروهای خود را از اینکه آزادانه جاری باشند، بازداشت. بسیاری از خواسته های انسان (ایده آل های او) بیشتر از نیروهای او هستند، او بدون ریاضت نمیتواند به ایده آل های خود برسد. ریاضت، این سد کردن نیروها نیست که اگر آزاد گذاشته شوند، هیچگاه برای اقدامات بزرگ و قهرمانی و تاریخی انباشته نمیشوند. کسیکه میخواهد یک کار بزرگ کند، باید نیروهایش را با ریاضت، انباشته کند. همینطور ملتی که میخواهد یک اقدام بزرگ تاریخی بکند، باید ریاضت بکشد، و ریاضت کشیدن باید به دلخواه و تصمیم گیری خود ملت باشد، نه با جبر یا تلقین یک رهبر و هیئت رهبری. "اراده یک ملت یا یک فرد" در اثر همین ریاضت کشیدن به وجود می آید. کسی میتواند "بخواد" که ریاضت کشیده است. آزادی همیشه "هنرخواستن" است نه "خواستن". کسیکه میخواهد و هنوز "هنرخواستن" را در ریاضت یاد نگرفته است، اسیر خواسته های متلون و متغیرش هست که هیچگاه امکان واقعیت یافتن ندارند. او هر لحظه ای چیز دیگری میخواهد ولی هیچگاه به هیچ یک از خواسته هایش نمی رسد. به یک خواسته خود باید در ریاضت رسید، تا از آن خواسته خود در واقعیت دادن به آن، آزاد شد. ولی انسان میخواهد بدون تحمل عذاب ریاضت، به ایده آل خود برسد. انسان هم تنبل و راحت خواه است و هم ایده آل پرست.

برای آنکه کسی کارنا حق (ستم، بی قانونی، ...) نکند باید قدرت را از او گرفت. سلب قدرت از هرستمگری، نفی امکان هرگونه ناحق کردن از او هست، ولی قدرت دادن به هر مظلومی یا ضعیفی، یا آنکه تا به حال فاقد قدرت بوده است و با نداشتن قدرت هیچگونه حقی از او سر نزده است و بدینسان سابقه رفتارناحق ندارد، دادن امکانات ناحق کردن به او میباید. بدون قدرت همه معصوم هستند. هرکسی تا چه اندازه طبق حق رفتار میکند، در تصرف قدرت معلوم میشود.

عدم سوء سابقه و حتی سابقه نیکوکاری در مدتی که ضعیف و مظلوم و یا فاقد قدرت بوده است، کافی برای سپردن قدرت به او نیست. از این رو کم کم باید قدرت به هرکسی داد تا کم کم نیز او را آزمود و آنقدر قدرت به هرکسی بابت داد که بتوان از او باز پس گرفت.

کسی که قدرتش را عینیت با حق و حقیقت میدهد، نمیتوان هیچگاه قدرت را از او پس گرفت. برای گرفتن قدرت از کسی یا گروهی که قدرت خود را عینیت با حق یا حقیقت میدهد راهی جز انقلاب نیست. برای آنکه نیا زبسه انقلاب نباشد باید آنقدر قدرت داد که بتوان باز پس گرفت و باید آنقدر قدرت برای خود نگا داشت که قدرت داده را بتوان پس گرفت، چون هیچ کس قدرتی را که گرفته به سهولت پس نمی دهد. ملت حق ندارد همه قدرت خود را حتی به بهترین نمایندگان خود بدهد و همیشه پیش از دادن قدرت باید فکر پس گرفتن آن باشد و آنقدر قدرت برای خود نگا دارد که بتواند بی انقلاب پس بگیرد. عینیت دادن هر رژیمی یا حزبی با ملت، نفی همه قدرت از ملت است.

ما تفکر خود را با شاهان ما باید آغاز کنیم

ما از کمبود هزار سال تفکر عمیق درباره شاهان مهرنج می بریم، بنیاد گذاری انسان دوستی (مردمی) در ایران بدون تفکر عمیق در شاهان ما ممکن نیست. آیا میشود هزار سال بی فکری در داستانهای سوگ آوروپهلوانی شاهان ما را جبران کرد؟

تفکر درباره شاهان ما شروع نشده، و هنوز قدرت شروع شدن آن نیست، چون

قدرت چیره شدن بر مفاہیم اسلامی نبوده و نیست. از این رو تفکر در شاہنا مہ، ہمیشہ خطرناک بوده است. تفکر در بارہ شاہنا مہ بلافاصلہ مسئلہ حکومت ملی و مردمی ایران را بر بنیاد ویژگیہائی خاص از اخلاق مطرح میکند، یعنی تفکر سیاسی خاصی را برمی انگیزد کہ با مفہوم نظام سیاسی و حقوقی اسلامی، و با مفہوم اخلاق در اسلام در تضاد است. ایده آلہای اخلاقی شاہنا مہ در تضاد با ایده آلہای اخلاقی اسلام ہست.

تصویر انسان در شاہنا مہ بر ضد تصویر انسان در قرآن ہست. در پس تما و ویر پهلوانہای داستان شاہنا مہ، ہمہ نیروہای عاطفی و فرہنگی و سیاسی و اخلاقی برای رستاخیز ملی علیہ دین اسلام حاضر بہ بسیج ہستند. این نیروہا در ژرف تاریخ این تما و ویر، منتظر پدیدار شدن و چہرہ بہ خود گرفتن ہستند. کیست کہ با تفکرات بنیادین بتواند این پردہ را از چہرہ آنها کنار بزند؟

پاکی ایده آلہا و آلودگی واقعیات

سحر و کشش ایده آلہا سبب میشود کہ واقعیات در نظر ما نا پاک و حقیقی میشوند. در مبارزہ با واقعیات موجود، این "خوارشماري و نا پاک انگاری آنها" سبب میشود کہ ما جرئت و جسارت برخورد با آنها را پیدا کنیم. نجس بودن (نا پاکی) واقعیات بہ ما حقانیت و قساوت کافی بہنا بود ساختن آنها میدہد و خوارشماري آنها، سبب نا دیدہ گرفتن قدرت واقعیات میشود. تا ہنگامی کہ با واقعیات مبارزہ میکنیم این نجس (نا پاک) شماري و خوارشماري مفید ہستند ولی از زمانی کہ ما بہ خود ہمان ایده آلہا میخواستیم واقعیت بدہیم میان ما و واقعیت تنشی شدید پدید می آید.

در مبارزہ با واقعیات، تماس با واقعیت ما را کثیف و پست میساخت. عینیت ما با ایده آل، واقعیت را حقیر و کثیف ساختہ بود. در حالی کہ هنوز ہمان حالت نسبت بہ واقعیت باقی است، ولی ایده آل موقعی بہ قدرت میرسد کہ واقعیت بیابد. بدین سان ہر ایده آلیستی در واقعیت بخشیدن بہ ایده آلش، ہمیشہ احساس کثیف شدن و حقیر شدن ایده آلش را میکند. ایده آلہای ما، نہ تنها واقعیات خاصی را نا پاک و خوار ساختہ اند، نہ تنها واقعیات گذشتہ و موجود را کہ با آن مبارزہ میکنند نجس و حقیر ساختہ اند بلکہ "واقعیت را بہ طور کلی" نجس و حقیر ساختہ اند. بدین شیوہ ایده آلہا را ہ خود را بہ واقعیت یابی

می‌بندند. ایده‌آل‌ها می‌توانند مبادی خوبی با واقعیات باشند ولی هیچگاه نمی‌توانند واقعیات بشوند. واقعیت یافتن ایده‌آل، کثیف شدن و حقیر شدن ایده‌آل است. ما برای تغییر دادن واقعیات، نیاز به نجس‌سازی و حقیر سازی واقعیات نداریم. نقش ایده‌آل، تغییر یک واقعیت به واقعیتی دیگر است، ولی ایده‌آلی که واقعیت را نجس و حقیر می‌سازد، خود را برای همیشه از واقعیت پاره‌وجدا می‌سازد و آنکه می‌خواهد تغییر واقعیت دهد، باید با واقعیت تماس بگیرد. ما باید برضد این ویژگی‌های ایده‌آلی مبارزه کنیم. هیچ واقعیتی نجس و حقیر نیست، وقتی واقعیت نجس و حقیر ساخته شد، ایده‌آل بی‌نهایت پاک و بی‌نهایت عالی ساخته می‌شود و در این جریان، راه با زگشت خود را به واقعیت قطع می‌کند.

"نفسا ختن"، از ژرف‌ترین سوانحی است که در انسان از دهه‌ها هزار سال پیش ریشه‌دوانیده و امروزه هنوز ناآگاهانه چیره‌بر و رابط با اشیاء و افراد و گروه‌هاست. هیچ واقعیتی نجس نیست و ایده‌آل هم نجس نمی‌سازد. ایده‌آلی که واقعیت را نجس ساخت خودکشی می‌کند و نسبت به واقعیت همیشه پر خاشاک و زورور است.

چرا ما به دروغ بیشتر از حقیقت علاقه داریم؟

"دروغ‌جالب و هیجان‌انگیز"، انسان را بیشتر و بهتر از "حقیقت ملال‌آور و خسته‌کننده" متقاعد می‌سازد. انسان از ملالت و بی‌حالی و افسردگی رنج می‌برد، به ویژه که اغلب دامنه‌های زندگی، در اثر محاسبه پذیرش و حسابگری‌ها خشک و بی‌صفا و بی‌لطف و ماشینی شده است. از این روزندگانی مابیشتر نیاز به دروغ هیجان‌انگیز و جالب پیدا کرده است. ما نیاز به کسانی داریم که آفرینندگی در دروغ‌گوئی دارند. حقیقت دردوره‌هایی برای زندگانی لازم و مفید بود که خود زندگانی انباشته از خطر و ماجرایی بود. آنگاه، هر انسانی در حقیقتش می‌غنود و آرام می‌گرفت.

جامعه در پی حقیقت می‌گشت تا در آن فارغ از هر خطری، آرامش داشته باشد. در آن روزگار، خطر و ماجرایی، در زندگی، چیزی عادی و روزانه نبود و هر کسی هر لحظه در انتظار رویداد تصادف حساب‌ناشده‌ای و خطری بود.

اکنون سراسر زندگانی مردم، حساب‌شده است، حتی درآینده هم خطر و خبری

تا زه نیست، سرا سر آینده تا پایانش ضروری و محاسبه شده و پیش بینی شده است، از این رو او دنیا زشگفتی به دروغ پیدا کرده است. دین و شعر در گذشته با یدکشف حقیقت کندو حاوی حقیقت باشد تا دنیا ز مردم را برآورد. اکنون با یدکشف دروغ های جالب و هیجان انگیز کندو حاوی آنها باشد. در گذشته، حقیقت آرام، خواب می آورد. دین و شعر میبایستی تریاک مردم بشوند. اکنون ایدئولوژی و دین میبایستی هیجان انگیز و شورانگیز، انقلاب ساز و شورش انگیز باشند. حقیقتی که آرامش می بخشد، مکروه و منفور است، عقلانی ساختن و ماشین و اقتصادی ساختن سرا سر زندگی، دنیا ز بدروغ را افزوده است.

این مظلومان هستند که جهنم را خواهند ساخت

مسیح و حسین آنقدر عذاب نکشیدند که پیروان آنها از یاد آن عذاب، عذاب می برند. یاد از عذاب، عذاب انگیز تر از خود عذاب اصلی ساخته شده است. انسان در عذاب کشیدن بیشتر، در شدید تر ساختن عذاب در یادآوریش، تخیل عذاب دادن بیشتر و بهتر را در خود تقویت میکند. وقتی کسی نمیتواند دیگری را عذاب بدهد، در سوگواری (یا دآوری عذاب و تشدید عذاب در آن یا دآوری) تخیل خود را با دادن شیوه های مختلف عذاب به خود، گسترش میدهد، تا روزی فرارسد که امکان و قدرت عذاب دادن به دیگران را داشته باشد. مظلومیت، کلاس آمدگی برای ظالم شدن بهتر در آینده است. جهانی را که این مظلومان خواهند ساخت، همان جهنم است.

تکرا ریا د از عذاب و تشدید عذاب در یاد، به مظلوم درس عدالت نمی آموزد بلکه ظالمی برای آینده می سازد که ظالم تر از کسی است که دیروز به او یار هببر او یا خانواده و گروه او ظلم کرده است. طرفداری از عدالت را با طرفداری از مظلومان نباید مشتبه ساخت.

از نوباید خود را بجوئیم

ما همه "خودخواهیم" نه "خودجو". کسیکه همیشه خودش را خواسته است، هیچگاه خودش را نجسته است. و آنکه خودش را نجسته است، هیچگاه امیدیا فتن خودش را ندارد. جستن، همیشه کورمالی در تار و پویها و در دالانهای پرپیچ و خم و در دوروییها و چندروییها، در ابهامات و حدسیات و گمانهاست. ولی آنکه خودش را "میخواهد"، راهی جز این ندارد که خود را طبق تصویری یا تعریفی یا اصلی "بسازد".

"آیده آل ما از انسان" همیشه از ما می خواهد که خود را طبق آن "بسازیم". به خود، درساختن برسیم نه آنکه به خود در جستن برسیم. خود، روش جستن ندارد بلکه "فن ساختن دارد".

همسایه‌ی هم‌نا مساوی

ایمان به هر حقیقتی (هر دینی، هر ایدئولوژی)، یک واقعیت دورویه است، ایمان به هر حقیقتی هم باید مؤمن به آن را ممتاز از دیگران سازد و هم برابر با سایر مؤمنان آن حقیقت سازد. ولی وقتی همگی اعضاء جامعه مؤمن به حقیقتی واحد شدند، آنگاه غیری در جامعه باقی نمی ماند که مؤمن نسبت به او احساس امتیاز کنند و ارضاء "امتیاز طلبی و نابرابری خواهی" خود را بکنند. از این پس در برابر سایر مؤمنان است که باید هم برابر با شد و هم احساس امتیاز کند. چون هر انسانی نیاز به این دو (برابری و نابرابری، تساوی و امتیاز، تواضع و فخر) دارد، وقتی که "امتیاز دیگری به او" بر ضرر است، می خواهد که دیگری برابر با او باشد، و وقتی "برابر دیگری هست" میکوشد ممتاز از دیگری بشود. تواضع و فخر، برابری و امتیاز، دورویه سکه ایمان است. آنکه در اثر ایمانش به دین یا ایدئولوژی، رئیس جامعه است، امتیاز را نتیجه خدمت به خلق، نتیجه تواضع میداند. حقانیت به امتیاز از خدمت به سایر مؤمنان مشتق میسازد. آنکه در برابر دیگران ضعیف است در فقر و بیچارگی اش، خوشحال به "فخرش به دیگران در ایمان" هست.

یکی با همین فلسفه، قدرت خود را توجیه میکند، دیگری با همین فلسفه، از فخر به فقرش (از امتیازی که در ایمان دارد) همه امتیازات دیگر را (از جمله

امتیا ز سلطنت و روحانیون و علماء دین را) در مقابل این امتیاز، به هیچ میگیرد. در هر جا معنای که اکثریت، ایمان به دینی دارد یا پیرواید و ثلوثی هست، برای آنکه ساکنان امتیا ز طلبی به اندازۀ کافی ارضاء گردد دنیا ز به اقلیت های قومی و مذهبی و سیاسی دارد، تا بتوانند ساکنان به برخواهی خود را در برابر مؤمنان حفظ کند.

ارضاء احساس برابری و برادری بیش از حد، او را به امتیا ز طلبی بیش از حد، به فخرو مباهاات جوئی بیش از حد خواهد راند. و به دروغ گوئی و ریاکاری در برابر هم عقیدگان خود تن در خواهد داد. او با ید به امتیا ز خود، جاه طلبی و تساوی بپوشاند. او با ید فخرو مباهاات خود را از تواضع بیرون بکشد. او پای یک نفر را به عنوان عملی نمادی می شنود تا در واقعیت تاج سر همه باشد و فقر در روح را فخر میداند تا همه تابع اراده و عقل او باشند و به آن افتخار کنند. تساوی و برادری و تواضع بهترین وسیله برای واقعیت بخشیدن به امتیاز و برتری و فخرو حاکمیت میگردد. همه آنها ئی که تواضع میکنند با هم برابر نیستند بلکه آنکه متواضع تر از همه است، برتر از همه است. همه آنها ئی که با دیگران برادری میکنند با هم برابر نیستند بلکه آنکه بیش از همه برادری میکند، برتر از همه است. همه آنها ئی که به هم خدمت میکنند با هم مساوی نیستند بلکه آنکه خادم تر است، ممتاز تر است. برای رسیدن به حکومت بر خلق، خود را نوکرو خادم خلق میخوانند. برای احساس فخر بر بزرگ ها، به کوچکترین ها تواضع میکنند. فخر جوئی و امتیا ز طلبی و برتری خواهی بیش از هر چیزی دیالکتیکی می اندیشد. این است که با ید از برادران و برابران و متواضعان و خادمان خلق و همه داشت.

حق انتخاب سیاسی نتیجه معرفتی است
که فقط از آزمودن یا دمیگیرد

مفهوم انتخاب سیاسی بر پایه مفهوم "آزمایش کردن و تصحیح اشتباه" در معرفت کار دارد. مردم با انتخاب یک رژیم سیاسی - حقوقی - تربیتی - اقتصادی، یا با انتخاب یک حزب یا یک دولت و حتی یک حکومت (یک نظام سیاسی) آن رژیم و آن حزب و آن دولت و آن حکومت و نظام را می آزمایند، و در جریان تجربیاتشان با آن رژیم و حزب و دولت و حکومت، درمی یابند که انتخاب

پیشین ایشان چه اندازها اشتباه بوده است و حق به تصحیح آن تصمیم دارند و میتوانند از نو آزمایشی کاملاً تازه بکنند. رأی اکثریت، تصدیق یک حقیقت یا انتخاب یک حقیقت در برابر یک باطل نیست، بلکه آزمودن یک امکان سیاسی است که همه نتایجش را نمی‌شناسد و نمیتواند پیش‌بینی کند. یک فرد را به عنوان رهبر یا رئیس دولت می‌آزمایند، یک دولت یا حزب را می‌آزمایند، یک نظام و حکومت را می‌آزمایند، یک قانون اساسی را می‌آزمایند، و در عمل انتخاب بعدی (که بلافاصله با شناخت اشتباه حق به تکرار آن دارد. هرملتی حق به تجدید و تکرار انتخابات دارد و وقتی اشتباه خود را در انتخاب حزب یا دولت یا حکومت یا رهبر شناخت، فاصله میان دو انتخاب، از سرعت معرفت ملت نسبت به اشتباهش معین می‌گردد نه از یک فاصله زمانی معین شده در قانون اساسی یا هرگونه مقررات دیگر. وقتی ملت پی به اشتباه خود برد، حق دارد از سردر باره نوع نظام و حکومت یا دولت یا حزب یا رهبر سیاسی تصمیم بگیرد) بتوانند نظر و معرفت و رأی خود را تصحیح کنند. با انتخاب کردن در سیاست، "معرفت نهائی خود را در کشف یا درک حقیقت مطلق" بیان نمی‌کند. در سیاست، انتخاب کردن، ترجیح دادن موقت "این" بر "آن" است. در دین وایدئولوژی قبول مطلق همیشگی "این"، و طرد مطلق همیشگی "همه جز این" است.

حق انتخاب سیاسی استوار بر مفهوم معرفتی است که در آزمون و اشتباه کردن و قدرت تصحیح اشتباه را داشتن، بدست می‌آید. انتخاب سیاسی بر معرفت دینی یا معرفت ایدئولوژیکی که با مفهوم "شناختن حقیقت عینی در آن دین یا ایدئولوژی" کار دارد، استوار نیست. کسیکه یک حزب سیاسی، یک رهبر سیاسی، یک سیستم فکری سیاسی، انتخاب میکند، نسبت به آن حزب یا رهبر یا سیستم فکری، حق و قدرت آزمودن و اشتباه کردن و اعتراف به شناختن اشتباه بدون هیچ‌وا همه و تصحیح اشتباه دارد. این که ملت در یک انتخاب سیاسی اشتباه کرده است مهم نیست، این که حق شناختن اشتباه خود و اعتراف به اشتباه خود و تصمیم‌گیری مجدد آن را نداشته باشد، فریفتن مردم با دادن حق انتخابات به آنهاست.

درد بردن، میتوان دو نتیجه مختلف داشته باشد که ترکیب آنها با هم، ویژگی روانی و شخصیت غالب رهبران سیاسی هست که توانسته اند بنیادگذار نظامهای سیاسی بشوند. ۱- در درد بردن و عذاب کشیدن و دریا فتن اینکه هیچ همدردی نیست، حس بدبینی به هرکسی و هرگروهی و هر سازمانی پیدا میکند، و این حس بدبینی به جایی میرسد که اعتمادش از هرکسی و هرگروهی و سازمانی قطع میشود. در اوج این حس بدبینی، انسان هرگز میل به شکایت از هیچ چیزی و به هیچ کسی ندارد چون در شکایت کردن (از آنجا که شکایت از کسی، همیشه شکایت به کسی است) همیشه به گونه ای انتظار همدردی یا رحم یا یاری یا حداقل توجه هست و طبعاً در هر شکایتی، در زرفش خوش بینی وجود دارد. ولی با درد بردن، انسان در بدبینی به جایی میرسد که "قطع امید از هرگونه همدردی در دنیا" میکند و خود را کاملاً "تنها و بی کسی می یابد".

معمولاً "توکل به خدا" علامت "بدبینی به همه چیز و همه کس و هر سازمانی در دنیا است". کسیکه به هرکسی و هر چیزی و هر سازمانی بدبین است با توکل به خدا اقرار به اوج بدبینی اش میکند.

۲- نتیجه دویم درد بردن، آنست که انسان به جای آموختن شیوه تحمل درد، یا کنایه آمدن با درد، یا شیوه سازگار ساختن خود با درد، در همدردی، تمرین تسلط بر خود و حکومت رانی بر خود میکند. او در برابر خوردن با درد، نمی آموزد که تا میتواند از کمیل ها و خواش ها و چشم پپوشد، و نمی آموزد که بهتر است آسایش نخواهد، بلکه علیرغم درد، می آموزد چگونه بخوابد و در درد، هنر خواستن را فرا میگیرد. هنر خواستن این است که چگونه یک یا چند چیز محدود ولی عالی خواست، و از پخش خواستن پرهیزید، و همه نیروها را در همان یک یا چند چیز محدود متمرکز ساخت و تدابیر و مبدآن داد، و چگونه در برابر دردها، از این خواست دست نکشید.

با ترکیب این دو نتیجه درد بردن (۱- بدبینی مطلق به همه ۲- یافتن حکومت برخواست خود) انسان بی وجود می آید که میتواند به آسانی بر مردم حکومت کند. چون در بدبینی مطلق به همه افراد و گروهها و سازمانها از شیوه تفاهم بردیگران می پرهیزد و میکوشد که رابطه خود را با دیگران تقلیل به حاکمیت (امر) و تابعیت (اطاعت) بدهد. در حاکمیت برخواستهای خود، هما نقد رکه

حاضر به قسا و تمنندی به خودش هست (به خودش هرگونه قسا و تی را روا میدارد) حاضر به هرگونه قسا و تی به دیگران برای تنفیذ اراده اش هست. کسیکه در پیمودن مراحل تیره بختی و عذاب به چنین حدی از بدبینی رسید و توانست تمرین حاکمیت بر خواست خود بکند سخن رودکی درباره او و تحقیق می یابد:

اندر بلای سخت پدید آرند فضل و بزرگواری و سالاری
البتّه در بلای سخت امکان پیدا یش سالاری بدون فضیلت و بزرگواری و هم
با فضیلت و بزرگواری هست ولی غالباً بدون فضیلت و بزرگواری است و چنین
پیوندی (سالاری با فضیلت و بزرگواری) بسیار نادر است.
شاید ترکیب اندیشه حکومتگری با "بدبینی نسبت به انسان" و "طبعاً" بدبینی
نسبت به مردم" (صغیر گرفتن مردم، مردم را متجاوز و خواهان تعدی و بالاخره
گرگ پنداشتن، یا جاهل و ظالم و کافران ندانستن، یا دارای آگاهبودن کاذب
دانستن) نتیجه همین بنیادگذاری حکومت ها از مردانی بوده باشد که در آغاز
زندگانی خود از جهنم عذاب و درد گذشته اند.

کلمه برای شا عرو فیلسوف

یک کلمه برای یک شاعریا نویسنده همان کلمه برای یک فیلسوف نیست. برای یک نویسنده یا شاعر، یک کلمه در متن یک جمله (با مجموعه ای از تصاویر و مفاهیم) معنایی دارد که در متن دیگر و در پیوستگی با مجموعه ای از تصاویر و مفاهیم دیگر نه تنها آن معنا را ندارد بلکه معنایی دیگر دارد. یک کلمه برای شاعر و یا نویسنده در اثناء عبور از یک جمله به جمله دیگر، تغییر معنا میدهد و لو این استحاله معنا نیز بسیار ظریف و نامحسوس باشد. ولی یک فیلسوف میکوشد که معنای یک کلمه را در همه جملات و در پیوندیافتن با همه مفاهیم دیگر ثابت و واحد نگاه دارد. قدرت کلمه یک فیلسوف، همین "ثبوت و وحدت معنا" هست.

یک کلمه به معنایی که گرفته شد، در انتقال در جملات، علیرغم فشاری که تصاویر و مفاهیم دیگر در هر جمله تازه به آن وارد ساخته میشود، علیرغم نوساناتی که به دور آن معنای واحد و ثابت میکند، پایدار میماند. درحالیکه برای یک شاعریا نویسنده یک کلمه در انتقال از جمله ای به جمله ای دیگر در اثر جاذبه

تما و یرومفا هیم ما نند حیوانی که طبق تغییر محیط تغییر رنگ می‌دهد، تغییر معنا می‌دهد. یک کلمه در حرکت در جملات، قوس قزحی رنگا رنگ و زیبا در معانی گوناگونش میشود. یک کلمه، در هر جمله‌ای رنگی دیگر و جا ذبه‌ای دیگر دارد. یک کلمه در شعر و نویسندگی، طیف و غنا پیدا میکند.

حتی تکرار کلمه، زیباست و ملالت آور نیست بر عکس در فلسفه، تکرار کلمه، ملالت آور و روخته کننده است. به ویژه کسی که عادت به شعر و آثار نویسندگان دارد با دید برضد این ملال و خستگی اش مبارزه کند.

تفکر فلسفی، همین "استقامت در یک معنای کلمه" و "مبارزه با جا ذبه رنگا رنگی و قوس و قزحی هر کلمه است". در حالی که یک کلمه شاعرانه، هم شاعر و هم خواننده اش را به نشئه تغییر حالات در طیف معنای یک کلمه می‌کشانند، همان کلمه فلسفی، هم فیلسوف و هم خواننده اش را به بیداری و ریاضت و غلبه مداوم بر ملالت می‌کشانند.

یک کلمه در شعر میتواند تا ویلات گوناگون و حتی متضاد پیدا کند و چندرویی و چندتائی یک کلمه، جا ذبیت و فسونگری دارد. شاعرو نویسنده برای ثابت و واحد نگاها داشتن یک معنا در یک کلمه مبارزه نمی‌کند بلکه خود را راها می‌سازد تا از این حال به حال شدن هر کلمه‌ای لذت ببرد ولی فیلسوف در ثابت و واحد نگاها داشتن یک معنا در یک کلمه، ریاضت میکشد و غلبه بر این "لذت بری از تغییر حال" میکند.

از این رو "یک دستگاه فلسفی" از اثر یک نویسنده یا شاعر ساختن، کاریست نا صحیح. یک قطعه از تفکر فلسفی که میتواند در یک بیت یا جمله و تجسم یابد، نباید با قطعه‌ای از تفکر فلسفی که در بیت دیگری بیان شده، جمع و ترکیب کرد و از آن دویک دستگاه فلسفی ساخت. به ویژه آثاری که ترکیبی از شعر و فلسفه (یا فکر) است، هر کلمه‌ای میتواند در چند سطر ثبوت و وحدت معنا داشته باشد ولی ناگهان به طور نا محسوسی از یک معنا به معنای دیگری بلغزد و استحاله یابد. اغلب کتب مقدسه دینی (تورات - وداها - قرآن - گاتا) دارای این ویژگی هستند هم شعر و سرودند و هم فکر و فلسفه. از این کتابها میتوان "سیستم‌های فلسفی" مختلف و حتی متضاد بیرون کشید. از این دیدگاه این کتابها قابل رد کردن به معنای فلسفی و منطقی نیستند، چون این کتابها، بخودی خودشان یک دستگاه فکری خالص یا فلسفی نیستند. یک فلسفه یا یک دستگاه فکری را چون هر کلمه‌ای یک معنا دارد (و کلمه در آن قابل استحاله نیست)

میتوان رد کرد چون معانی کلماتشان ثابت و واحد است، ولی هرچه شعر در آثا بیشتر هست، کلمه قابلیت بیشتر در استحاله دارد. هر کلمه ای را که بخواهید برای رد کردن در یک معنا ثابت سازید، مؤمن یا ملّا با تردستی نا آگاه بودانه از همان کلمه، معنای دیگرش را درمی یابد و استدلال منطقی را بی اثر میسازد.

وظیفه اول هر ایده آلیست

اگر ما بتوانیم واقعیات را ساده بسازیم، ایده آلهای ما تحقق خواهند پذیرفت. از این رو با ایمان به هر ایده آلی، ساده سازی یک یا چند واقعیت اجتماعی و انسانی یا همه واقعیات، وظیفه اول آن ایده آلیست میشود. ولی هیچ واقعیتی را نمیتوان ساده ساخت بلکه میتوان در زیر نقابسی ساده، شکل ساده به آن پوشانید. مسئله این میشود که واقعیات تا چه اندازه و تا چه زمانی در پوسته ساده و یکرنگ بمانند و آنرا تحمل کنند. در واقع هر ایده آلی، مدت زمانی واقعیاتی را در پوسته ای که به دور آن هامیکشد، زندانی میکند. برای یک ایده آلیست، جهان، ساده ساخته شده است، جهان، زندانی ساخته شده است، همه اشیاء به قیافه های خود نقاب های ساده زده اند. برای هر ایده آلیستی دیده افکندن زیر این پوسته های نازک سادگی که غنای واقعیت را می پوشد (پیوند سادگی و پوشندگی و پنهان سازی) نفرت انگیز و وحشت آور است.

برای اوزیر جامه هر واقعیتی، کثافت اکراه آور و مشمئز سازنده ای هست. برای اکثر و اختلاف نفرت انگیز و کثیف است.

آنچه را ما در تاریخ علت میخوانیم

سرشاری و کثرت و اختلاف قوایی که سیل آن‌ها در هم فرو میریزند و در هم تداخل میکنند و بالاخره با هم مسیر تاریخ را به وجود می‌آورند، ایجاب تاریکی میکنند. روشنی، همیشه علامت آنست که قوایی که در هم تداخل میکنند و به هم دیگر بافته میشوند "بسیار محدود" و در اثر اختلاف کافی از هم دیگر، قابل تفکیک هستند و سرعت و شدت برخورد و تداخل و تحول در هم دیگرشان کم است. در برهه‌هایی از تاریخ، تاریخی مسیری روشن پیدا میکند (یا به عبارت بهتر، مسیر تاریخ رومی آید و گرنه در دالانهای پرپیچ و خم پوشیده از نظر حرکت میکند) که قوایی که موثرند محدودند و قابل تفکیک از همند و سرعت و شدت برخوردشان ناچیز است. ولی در زمانهایی که سرنوشت‌های بزرگ تاریخی پیدا می‌شود یا بنده معمولاً "قوایی که جریان تاریخ را می‌سازند، فراوانتر، سهمگین‌تر، پرشتاب‌تر، نیرومندتر و غیرقابل تفکیک از هم دیگرند تا بتوان امید آن را داشت که روشنی خود را حفظ کنند.

"روشن ساختن تاریخ" در تقلیل دادن جنبش واقعی تاریخ به یک یا چند علت یا عامل مشخص ممکن می‌گردد و میل به روشن سازی تاریخ بیان آنست که ما "از تجربیات اصیل تاریخی خود" می‌گریزیم. "تاریخی اندیشیدن"، برضد "تجربه واقعی تاریخی" است. اندیشیدن، نیاز به روشن ساختن، یعنی نیاز به ساده ساختن، نیاز به تقلیل علل و قوا دارد. هر واقع تاریخی، نقطه گره خوردگی سر رشته‌های مختلف قواییست که درآمیختن با هم، مبهم و تاریک و مجهول میشوند. کلمه "سرنوشت و زمان" بیان همین "گیج کنندگی و نامفهوم مانی و ناگشودنی بودن این گره" می‌باشد. هر واقع‌ای گرهی کوراست که نمیتوان آن را از هم گشود و در تلاش برای از هم گشودن، کورتر میشود، تاریخ، روشن ساختن نیست. در تاریخ نمیشود اندیشید. تاریخ، فهمیدنی نیست. "تاریخی اندیشیدن" یا "اندیشیدن تاریخی" آنست که انسان با ترکیب چند "مفهوم و ایده محدود و مشخص در ذهن، مسیری ساختگی فراهم آورد که تا اندازه‌ای شباهت با "میان بُر مسیر پرشیب و فراز و پرنوسان واقعی تاریخی" داشته باشد. اگر کسی از حرکات و نوسانهای ریز تاریخ صرف نظر کند، آن مسیری که باقی میماند با مسیری که از ترکیب آن مفاهیم و ایده‌های محدود و مشخص فراهم آورده میشود میتواند شباهتی داشته باشد.

ما با ترکیب این مفاهیم و ایده‌های محدود آزمایش ساختگی ذهنی انجام می‌دهیم و خط سیر آنرا با خط سیر واقعی تاریخ به هم انطباق می‌دهیم و همینکه تطابق کلی با هم داشته باشند، می‌گوئیم با این مفاهیم و ایده‌ها میتوان تاریخ را روشن ساخت. نام علت و قدرت تاریخی به این مفاهیم و ایده‌ها دادن (یا آنها را متناظر با علل و قدرت‌های دانستن) کاملاً اشتباه است. اگرچنانچه شباهتی میان این خط سیر ساخته در ذهن با ترکیب مفاهیم و ایده‌ها، و خط سیر تاریخ بوده باشد، دلیل آن نیست که قوای و عللی که انطباق با این مفاهیم و ایده‌ها دارند، تاریخ را معین ساخته‌اند، بلکه ما با ترکیب این مفاهیم و ایده‌ها مسیر تاریک تاریخ را برای خود مفهوم می‌سازیم. از این رو همه تفکرات تاریخی این دو قرن چیزی جز آزمایش‌های ساختگی ذهنی نمی‌باشند که هیچکدام در باره درون مسیر دالانهای پوشیده تاریخ بما چیزی ارائه نمی‌دهند، با آنکه شباهتی که هرکدام با قسمتی از دالانها پوشیده تاریخ دارند، مسیر تاریخ را در رویه خارجی اش مفهوم می‌سازند. از این راجع و تفریق این مفاهیم و ایده‌ها، با علل واقعی تاریخی هیچ عینیتی ندارند. ولی ما حق داریم که همیشه با جمع و تفریق مفاهیم و ایده‌های محدود و مشخص و متمایز خود، مسیرهای ذهنی بسازیم که شباهتی با خط سیر تاریخ داشته باشد تا تاریخ برای اندیشه ما، روشن ساخته بشود. البته باید در نظر داشته باشیم که مسیر تاریخ چه بسا دالانهای از چشم پوشیده در زیر زمین هستند و آنچه را ما خط سیر تاریخی می‌خوانیم، از به هم پیوستن ذهنی "نقطه‌های روشن تاریخ" پیدایش یافته اند و با آن دالانها سرپوشیده کاری ندارند، و این نقطه‌های روشن "تاریخ، درست برای آن روشن هستند که قوای مؤثر در آن‌ها بسیار محدود و معدود و کم نیرو بوده‌اند.

بنیاد زندگی، چندسویه بینی است

بنیاد زندگی، چندسویه بینی است. ما در هر وضعی و واقعهای با یاد از چند سو بنگریم و ببینیم تا بتوانیم زندگی کنیم. "فشار به تصمیم گیری" در هر وضعی، نتیجه همین بینش چندسویه و واقعیت چند رویه است از همین رو نیز تصمیم گیری همیشه روی اکراه و در تنگ افتادگی میان فشاری که همین بینش چندسویه پدید می‌آورد، صورت می‌گیرد. بینش هر سوئی به ما چیزی می‌دهد که بینش سوی

دیگر ندارد. تصمیم همیشه "ترجیح دادن گذرای بینش یک سوبه بینش سوهای دیگر" (اولویت دادن یک رویه واقعیت به رویه های دیگر واقعیت) در یک وضع است. چون طبعاً ما نیا زبه بینش سوهای دیگر (و محاسبه کرده بارویه های دیگر واقعیت) نیز داریم، ترجیح دادن در تصمیم گیری، یک نوع احساس اجبار به نادیده گیری بینش های دیگر و تحقیر رویه های دیگر واقعیت را با خود می آورد. سائقه اصیل زندگی ما از آن اکراه دارد که با چنین ترجیح دادنی رویه های دیگر واقعیت و سوبه های دیگر بینش را خوار بشمارد و نادیده بگیرد. ولی با ضرورت موقعیت اجتماعی و تاریخی بدون چنین ترجیح دادنی نمیتوان برخورد.

از چند سوبینی، سبب میشود که همه بینش های انسان، نیمه تمام و ناقص و طبعاً مبهم و سایه روشن است. معمولاً "حکمت عامیانه (حکمت مردم) که در امثال آنها عبارت بندی میشود، برای هر وضعی در زندگی، بینش های مختلف و حتی متضاد عرضه میکند.

این امثال از دیدگاه یک دستگاه فلسفی یا فکری به جد گرفته نمیشود، و سطحی و عامیانه پنداشته میشود. دستگاه های فلسفی یا فکری این تناقضات و اختلافات را نتیجه غیر علمی بودن یا عدم انسجام فکری عام میداند. ولی این ادعا نیز خرافه "دستگاه اندیشی" در فلسفه و تفکر به طور کلی است. در امثال، بینش های مختلف چند سوبه که بنیاد زندگی اجتماعی هستند، چهره به خود میگیرند.

زیستن در هر وضعی از زندگی انسانی، نیا زبه دید چند سوبه دارد. برعکس فلسفه، بینش یک سوبه را برمیگزیند و یک رویه واقعیت زندگی را از زندگی متنزع میسازد، و همزمان با همین انتزاع آن بینش را اعتلا میدهد (گرفتگی زندگی و گشتن ولی اعتلا بخشی به مرده). در انتزاع، این مقطع را از سایر مقاطع زندگی قطع میکند و مستقل میسازد یا اگر از مقاطع دیگر قطع نکند، مقاطع دیگر را تابع آن مقطع میسازد. آنگاه این بینش یک سوبه را تنها بینش حقیقی در برابر سایر بینش ها (دروغ و باطل ساختن همه بینش های دیگر) میداند. حقیقی ساختن یک بینش (هر بینشی که معتقد به وحدت معرفت است نیا زبه این عمل دارد) متلازم با باطل و دروغ ساختن سایر بینش ها است. یک ایده آل، همیشه یک خواست بریده از سایر خواستها و خواهش ها و سوائق و عواطف، و اعتلا بخشی به آن (و طبعاً تحقیر دیگران) است. با یک سوگیری

بینش و سپس "دریک سوما نندن" در آن و پایداری نندن در یک سو (طردهمه رویه های دیگر واقعیت، نابود گرفتن و نابود ساختن رویه های دیگر واقعیت)، اندیشه ها سخت و سنگ میشود (دگم = اندیشه های سفت و سنگ شده، بینش هایی که دیگر نمیتوانند خود را از یکسو یکی نجات دهند و جز یک سودیدن را بزرگترین گناه می شمارند). البته اب برای ناب بودن اندیشه، همین نتیجه یکسویه بینی و سپس گرفتاری ابدی در همین بینش یک سویه است که دید از سوی دیگر را بزرگترین جنایت میداند. درست در اوج این اعتلا هست که نفی زندگی میشود. اعتلا زندگی دریک ایده آل، همیشه متلازم و همزمان با نفی زندگی است. یکسویه بینی در آغاز، متناظرا با انتخاب یک رویه از واقعیت است و در عمل این یکسویه بینی نه تنها به نادیده گیری سایر رویه های واقعیت میکشد بلکه به نابودسازی سایر رویه های واقعیت می انجامد و طبعاً "نابودسازی همه رویه های واقعیت جز یک رویه"، نابودسازی واقعیت است.

اندیشه "شهادت و قربانی"، ضرورت جدا نا پذیر از هر "ایده آلی" است. هر چه این یکسوی بینی فرا تر میرود، این بریدگی از زندگی (انتزاع) بیشتر و از سوئی بینش ساده تر و روشن تر و از سوئی دیگر واقعیت زندگی در اثرباری و دردش شدید تر میگردد، و انسان در تنگنایی از زندگی اش می زید (در رویه ای از واقعیت زندگی زندانی میشود) و در واقع "کمتری زید"، "کمبود میشود"، زندگی، غنایش را از دست میدهد، و برای رفع این کمبود و تحقیر زندگی و تنگ افتادگی، تشریفات و آئین و رسوم و مناسکی می سازد که این بینش انتزاعی را تحلیل میکند و اعتلا می بخشد. آداب پرا بهت و پرهیمنه با یدجای کمبود و تنگی و حقارت زندگی را پر کنند.

فلسفه، دریک سوبینی، میتواند تابی نهایت، یک فکر را بگسترده. دریک اندیشه، هیچ نکته ای، ناگسترده یا ناگشوده، تا خورده، چین خورده باقی نمی ماند. فلسفه دریک سوبینی و یک سوگستری تابی نهایت، روشن گراست. ولی این روشنی همیشه با پوچی متلازم است. آنچه را به طور مطلق روشن ساختن ساخته به طور مطلق خالی و سطحی میشود. این است که خطر روشنایی همیشه سطحی گرائی و سطحی شدگی، تو خالی (تهی) شدگی، پوچ و بیهوده شدگی است.

با دنباله گیری یک فکر (که همان انسجام در گسترش باشد) در اوج منطقی بودن، یک فکر با روشن تر شدن، گام به گام پوچ تر و بی معنا تر میگردد. همین روشنائی و یکسو گستری، سبب زود شکنی و رد کردنی بودن آنسان یک دستگاه

فلسفی می‌باشد. فلسفه (و تفکر منطقی به طور کلی) در یک سو بینی، چیزها ئی را، رویه‌ها ئی را، مقاطعی را دقیق تر، مشخص تر، معلوم‌تر می‌بیند، و هر چه دقت و تشخیص و تما یز و علم در این رویه یا مقطع بیشتر می‌شود، دقت و تشخیص و تما یز در سایر رویه‌ها و مقاطع کمتر می‌گردد، و بتدریج سایر رویه‌ها و مقاطع نادیده گرفته می‌شوند و بالاخره نابود می‌شوند. ولی همین یکسویه بینی محض فلسفی، ایده آل جا معیت (فراگیری = دستگا هی که همه رویه‌ها و مقاطع و چیزها را در بر می‌گیرد) را برای رفع نقیصه ذاتی اش پدید می‌آورد. دین‌های کتابی که از حالت خلوص دینی خارج شده اند و با تفکر فلسفی و اجتماع ی آمیخته شده اند، بر عکس حالت نخستین اشان که همه سوبین هستند (دین‌های جوامع اولیه پیش از پیدایش تک خدا ئی) در اثر همین نقیصه ذاتی یکسویه بینی اشان، همه دعوی جا معیت دارند و می‌کوشند که به هر ترتیبی شده فراگیر باشند. دین و شعر در حالت خالصان (تا هنگامی که تفکر فلسفه بر آن‌ها غالب نشده است) همانند حکمت عامیانه چندسویه ببیند و به همین علت نیز کثرت خدایان ضرورت ذاتی همین چندسویه بینی است. در هر خدا ئی رویه‌ای دیگر از زندگی چهره به خود می‌گیرد. به همین علت نیز یک دستگا ه فلسفی نمیتواند جا یگزین یک اسطوره یا دین در حالت خلوص بشود. این غنای اسطوره‌ها (دین‌های نخستین) متلازم با ابهام و تاریکی و پرتائی (پرا زتا و چین خوردگی بودن) است. از این رو امکانات شگفت انگیز تاویل دارند چون بینش‌های مختلف در آن‌ها نهفته اند.

در این چندسویه بینی، چون چشم به همه سومی نگردد، در هیچ طرفی تابه پایان نمی‌بیند. بینش‌ها همه آمیخته از روشنی و تاریکی، آمیخته از محکما ت و متشابهات، آمیخته از تما یز و یرومفا هیم است. همه بینش‌ها یشان نا گسترده، نا گشوده، تا خورد، چین دار است. به عبارت دینی، بیان شان انباشته از معناست، هفتاد بطن دارد، گنزمخفی است، ر حیق مختوم است. بینش‌های مختلف شان در اثر همین نا گستردگی و نا گشودگی، کوتاه و موجزا ست. این کوتاهی و ایجا ز و نا گشودگی و تا خوردگی، یک نوع سهولت و سادگی شگفت انگیزی در ظاهرا و در دکه بسیا ر پرکشش و سحرا نگیزا ست. خطر آن‌ها موقعی پدیدار می‌شود که انسان بخواهد آن‌ها را بگسترده و بگشاید، یعنی بخواهد تفسیر یا تاویل کند، بخواهد از آن‌ها دستگا ه فکری و علمی بسازد، بخواهد از آن‌ها فلسفه بسازد، بخواهد دین یا اسطوره را تبدیل به یک دستگا ه فلسفی یا یک دستگا ه فکری سازد.

آنگاه این چندسویگی و چندرویگی، هرکدام به طور جداگانه به تفسیر و تاویل دیگر میرسد، هرکدام دستگای دیگری از فکر یا فلسفه میشود که هر تفسیر و تاویلی یا دستگای فلسفهای از رویهای، در تضاد با رویه‌های دیگری قرار میگیرد.

همیشه پس از آنکه تلاش برای تعمیق در دین، به پراکندگی و فرقه‌گرایی و مذهب‌سازی در هر دینی کشید، جنبش‌های "بازگشتی به سادگی نخستین"، به اصلت دین" برای گریز از این اختلافات و اضداد و ایجاد وحدت نمودار میگردد. بازگشت به سادگی نخستین (به دورها ولیه مسیحیت یا اسلام یا ...) در واقع چیزی جز این نیست که پیروان به همان مفاهیم و عبارات کوتاه و ساده و موجز قناعت کنند و عمیق تر شدن در آن‌ها را (فلسفی اندیشیدن یا بیشتر چون و چرا کردن) شوم بشمارند و از آن بپرهیزند. قانع بودن به همان سادگی و ایجاد و کوتاهی عبارات، موقعی ممکن است که انسان‌ها زدا منه‌ای در اندیشیدن فراتر نرود. در این تنگنای اندیشه، همه‌بینش‌های نهفته در آن دین یا اسطوره با هم جمع‌نشد و هنوز تضادها و اختلافاتشان نمودار و محسوس نیست، و درجا معه وحدت کلمه هست. تا جا معه معتقدان (امت) این تنگنای بینش را دارد و میتواند داشته باشد، دین و اسطوره میتواند و را ارضاء کند. بینش‌های مختلف شکل یک بینش دارند. بینش‌های هم‌آهنگند. تعدد و کثرت خدا یا ندریونان یا مصر یا ایران به همه رویه‌های زندگی انسان پاسخ میدادند و همه رویه‌ها را ارضاء میکردند. در روان انسان در این تنگنای اندیشه و بینش یا کثرت بینش‌های هیچ‌گونه از هم کشیدگی یا تنش نیست. ولی وقتی جا معه این افق تنگ بینش و اندیشه را ترک کرد، فلسفه هست که میتواند انسان و جا معه را ارضاء کند.

آنگاه فلسفه هنگامی وظیفه‌اش را برمی‌آورد که دستگاه‌های متفاوت فلسفی، که هرکدام مبیا نگر و نماینده رویه‌ای از زندگی و سوئی از بینش هستند، بطور زنده درجا معه پیدایش یا بند و موثر باشند.

بدون پیدایش و تأثیر زنده و عمیق دستگاه‌های متفاوت فلسفی، زندگی اجتماعی در بسیاری از رویه‌های محروم خواهد ماند. ولی با تأثیر فعال و عمیق دستگاه‌های متفاوت فلسفی که مبیا نگر چندسویگی معرفت‌مند، تضاد این بینش‌های گوناگون فلسفی، روان‌هر انسان را در کشش و کشاکش و تنش نگاه خواهد داشت که در هنگام سلطه دین و اسطوره درجا معه نبود. "گشودگی روانی"، فقط با "قدرت تحمل کشش‌های روانی حاصل از برخورد با بینش‌های متضاد و مختلف" امکان پذیر است.

درجا معده‌ای که فقط یک دستگاہ فلسفی حاکم بر مغز و روان و عواطف هست، فلسفه نیست، و بزودی حرکت با زگشتی به دین یا اسطوره یا شعر آغاز میشود. جا معده‌ای با فلسفه زیست میکند که روان اعضا آن، جایگاه برخورد دستگاہ‌های مختلف و متضاد فلسفی باشد و توانائی تحمل آفریننده این برخوردها را داشته باشد، وگرنه ضرورت چندسویه‌بینی برای زندگی، انسان‌ها را با زبانه‌گونه‌ای تجربه‌دینی و حکمت عامیانه و اسطوره و شعر باز میگرداند.

رای اکثریت، قانون نیست

قانون تنها نتیجه "رای اکثریت یک ملت" نیست بلکه باید آن رایی از اکثریت قانون شمرده شود که بتوان آنرا در مورد "همه اعضا ملت بدون استثناء" اجرا کرد، یعنی قانون باید "انسانی" باشد. هر رایی از اکثریت موقعی قانون است که شامل "حقوق انسانی" باشد. رایی که اکثریت بگیرد که اقلیت‌های سیاسی یا مذهبی یا فلسفی یا دینی یا قومی یا زبانی یا... نباشد یا سرکوب یا مطرود گردند یا به شهروندان درجه دوم تقلیل یابند، قانون نیست، با آنکه سرچشمه‌اش، رای اکثریت مردم است. آن رایی از اکثریت قانون میشود که شرافت و حیثیت انسانی "همه اعضا" اجتماع را رعایت و پاسداری و تنفیذ کند. اکثریتی که همه‌گونه اقلیت‌ها را آشکار یا پنهان مجبور به مهاجرت از کشور میکند، قادر به ایجاد دموکراسی نیست. اکثریت باید ایمان به حقوق انسانی داشته باشد تا آرایش ارزش قانون پیدا کند. اکثریت بدون این ایمان، یک دیکتاتور است و آنکه دیکتاتوری خود را می‌پذیرد، باید دیکتاتوری دیگری را به خود روا دارد. اکثریتی که تنها برای حفظ امتیازات و منافع خویشتن رای میدهد، آماده برای ایجاد دموکراسی نیست. این مشروط بودن رای اکثریت به انسانی بودن محتویاتش سبب میشود که وقتی سازمانی (حزبی یا حکومتی یا دیکتاتوری) بنام اکثریت قدرت را بریابد، نتواند غیر انسانی (نامردمی) تصمیم بگیرد و خواسته‌های خود را به نام مردم بر مردم به کار اندازد. خواست مردم، همیشه مردمی است و اگر تصمیم به نام مردم گرفته شود که نامردمی باشد، از مردم نیست.

هرا ایده یا ایده آلی، چندلایه از نتایج دارد

خیلی از ایده ها و ایده آل ها نخستین نتایج منطقی یا عقلی که میدهند غیر از نتایجی است که سپس در واقعیت میدهند، و این نتایج دست دوم یا واقعی هست که آن نتایج عقلی و منطقی نخستین را به کنایه میزند یا فقط وسیله و تابع خود میسازد.

لایه های مختلف یک ایده یا ایده آل میتواند مختلف و متضاد باشند. برعکس پنداشت همه گرفتن نتایج دست دوم و ترجیح نتایج لایه های دیگر بر نتایجی که در آغازه چشم میخورند، سوء استفاده از آن ایده یا ایده آل نیست.

از این رو، خطرات واقعی یک ایده یا ایده آل را، که با جاذبه عقلی اش ما را در آغازه مسحور خود میسازد، باید به موقع شناخت. از سوئی نیز هیچکس یک ایده یا ایده آل را برای آنکه لایه های مختلف و متضاد دارد، دور نمی اندازد. هیچ ایده و ایده آلی نمیتوان یافت که لایه هایی نداشته باشد. هر ایده و ایده آلی نتایج بیشتری از آن دارند که در آغازه با تلاش عقلی مان بیرون می کشیم و همیشه از این نتایج دوم (لایه دوم نتایج) است که نباید غافلگیر شد. آنانی از طریق هرا ایده یا ایده آلی میتوانند قدرت را تصرف کنند که زودتر میتوانند نتایج لایه دوم آن ایده یا ایده آل را حدس بزنند و کشف کنند.

جنگ هفتاد و دو ملت

هفتاد و دو ملت به نامدانستن حقیقت و برای نگهبانی حقیقت از آسیب به با هم می جنگند، ولی در واقع چون همه، حقیقت را نمیدانند با هم می جنگند (بنا به گفته حافظ شیرازی) همه جهادها برای حقیقت، باطل است. اگر همه حقیقت را میدانستند، به نامدانستن حقیقت و برای حقیقت با هم نمی جنگیدند. جنگ، علامت آنست که همه این انگاشت غلط را دارند که حقیقت را میدانند. جهاد، برپایه انگاشت غلط همه از دانستن حقیقت است. هیچکس حقیقت را نمیداند ولی هرکسی می پندارد که حقیقت را میدانند و همه جز او حقیقت را نمیدانند. کسیکه به نامدانستن حقیقت با دیگران جهاد میکند و از حقیقت دفاع میکند، با این پیکار، نه حقیقت را بهتر خواهد دانست، و نه به دیگران

در این جها دُ حقیقت را خوا هدا موخت ، و نه حقیقت ، چون او برایش می جنگد برای قدر دانی ، خود را در اختیارش خوا هدا گذاشت (با جها دبرای حقیقت ، کسی حق به مالکیت حقیقت پیدا نخوا هدا کرد و حقیقت از آن او نخوا هدا شد) . ولی از سوئی هم این مجاهدان در این جنگشان معذورند ، چون نمیدانند که حقیقت را نمیدانند ، و چون نمیدانند که حقیقت ، دانستنی نیست (اگر حقیقت ، دانستنی بود میشد حقیقت را تصرف کرد و به عنوان وسیله خود به کار برد و بر حقیقت غلبه کرد) و چون می انگارند که برای حقیقتی که میدانند ، و هیچ ملتی جز ملت او نمیدانند (یا هیچ گروهی و قول و امتی جز گروه و حزب و امت او نمیدانند) می جنگند . انسان به "دانش خود از حقیقت" نبا ید زیاده اعتماد کند ، تا همه جنگها پایان پذیرند . انسانی که نمیتواند به یقین حقیقت را بداند ، به چه حقی و دلیلی و بهانه ای ، به نام حقیقت و برای حقیقت جها د کند ؟ ندانستن حقیقت و اعتراف به آن ، نه تنها عیب نیست بلکه فخر هم هست چون این فخر نیست که انسان با دانش به حقیقتش ، مالک حقیقت شود و حقیقت را اسیر و مغلوب خود سازد . ولی این باور غلط را داشتن که "ما حقیقت را میدانیم" ، عیب است . و این باور غلط را داشتن که چون ما حقیقت را میدانیم و اگر ما به کمکش نشتابیم ، دشمنانش که حقیقت را نمیدانند (در اثر ندانستن ، دشمنش هستند) آنرا نابود خوا هند ساخت و آسیب خوا هند زد ، عیبناک تر است . هیچ حقیقتی ، نیاز به کمک داننده اش ندارد و به حقیقت ، هیچ قدرتی نمیتواند آسیب بزند . ما حق به دفاع از چیزی داریم که از آن ماست .

ولی حقیقت ، ملک هیچ کسی و گروهی و ملتی و امتی و نژادی و جنسی نیست . و دانستن هر چیزی ، وسیله تصرف و مالکیت آنست . دانش هر چیزی ، توانائی بر آن چیز و از آن چیز است . آنکه می خوا هدا حقیقت را بداند ، بزرگترین توهین را به حقیقت میکند . هر کسی که برای حقیقت و به نام حقیقت جها د میکند ، برای "پنداشتش" می جنگد ، هیچ کسی جها د برای حقیقت نمی کند ، همه جها د برای پنداشتشان می کنند . هیز می که حریق جنگ را شعله و رنگا ه میدارد ، افسانه است . ولی چرا انسان به افسانه های خود نام حقیقت میدهد ؟ نکند حقیقت های ما جز افسانه های بیش نباشند ! و آیا افسانه های ما آن اندازه کم ارزشند که با ید به جای آنها حقیقت بگذا ریم یا آنها را بنا م حقیقت اعتلا بدهیم و شا ید زیستن با افسانه ها ، زندگانی بهتری از زیستن با حقیقت باشد !

چرا عاشق واقعیت های زشت می شود؟

اینکه چقدر ما را با ایده آلها فریفته اند، از شدت عشق ما به واقعیت گراشی معلوم میشود، زشتی واقعیت برای ما جاذبه بیشتر از زیبا ترین ایده آل را پیدا میکند. درست همین جا است که واقعیت گراشی، خود تبدیل به ایده آل تازه شده است. و از این پس با واقعیات و واقعیت پرستی ما را به همان اندازه میفریبند که با ایده آلها. شاید برای نجات از فریب خوردن، نباید عاشق شد ولی بدون عشق به چیزی انسانی نمیتواند همه قوای خفته خود را بسیج سازد.

چه هنگامی ما طبق عادت عمل میکنیم

انسان وقتی عمیق تر از معمول می اندیشد ناگهان همه اعمال خود را نا عا دلانه می یابد، و برای آنکه نا عدالتی های خود را در اعمالش نبیند بفکر آن می افتد که با ز همان گونه بیندیشد که معمولاً می اندیشد و چون نمیتواند با زانوها مانسان بیندیشد که معمولاً می اندیشد، همانسان عمل میکنند که میکرد، ولی دیگر در باره اعمال خود نمی اندیشد. از این پس طبق عادت عمل میکند. و آنکه طبق عادت عمل میکند مسئله عدالت و نا عدالتی عمل خود را ندارد.

چرا انسان معصوم، هیچ اشتباهی نمی کند

دریافتن اشتباهی، یک گام به جلو در معرفت است. طبعاً کسی که هیچ اشتباهی در عمل و زندگانی اش نیافته است، به هیچ معرفتی نیز نرسیده است و هیچ معرفتی ندارد. هر معرفتی، مجموعه اشتباهات دریافته شده است. این مهم نیست که ما چقدر اشتباه میکنیم بلکه این مهم است که ما چقدر از اشتباهات خود را درمی یابیم. معرفت، همیشه معرفت آنست که اشتباهی را دریافته ایم تا دوباره نکنیم. کسی که یک اشتباه را دوبار میکند، آن اشتباه را در نیافته است (به معرفت آن اشتباه نرسیده است). طبعاً کسی که هیچ اشتباهی نمی کند، با ایده ها اشتباهات را کرده باشد و با معرفت همه آنها را در اثر اعمال اشتباهش بدست آورده باشد یا آنکه شیوه آموختن از اشتباهات دیگران را فرا گرفته باشد. دیگران اشتباه می کنند و او به معرفت آن اشتباه می رسد.

از این رو قدرت کشف اشتباه در افکار و اعمال و تجربیات، راه رسیدن به معرفت آن افکار و اعمال و تجربیات است. معرفت تاریخ افکار و فلسفه ها و ادیان و ایدئولوژیها، از راه کشف اشتباهات آن افکار و فلسفه ها و ادیان و ایدئولوژیها ممکن میگردد.

ولی در هر فکری و عملی و تجربه ای اشتباهات کافی برای کشف کردن هست و هر معرفتی، همه آن اشتباهات را نمی شناسد. ما با معرفت های خود نمیخواهیم اعمال و افکار بی اشتباه بکنیم بلکه اعمال و افکار کم اشتباه تر و معرفتی که از درک اشتباهات افکار و اعمال انسانی سرچشمه نگرفته، به درد انسان نمی خورد.

مثال زدن

برای آنکه مردم یک ایده را بفهمند باید یک مثال آورد. ولی مردم از آن مثال فقط یک رویه ایده را می فهمند. آن مثال، یک رویه از ایده را در فهم، روشن میسازد، ولی به همان اندازه رویه های دیگر آن را تاریک میسازد. از این رو پس از هر مثال زدنی، باید نشان داد که آن مثال، چقدر از همان ایده را مبهم و تاریک ساخته است. ولی آن مثال به اندازه ای آن ایده را در یک رویه روشن میسازد که انسان تاریک سازیها بیش را فرا موش میکند. آنانی که با مثال، ایده های خود را برای مردم میگویند، روشنائی سخنانشان، تاریکی ایده هایشان را پنهان می کند. دهه وسده ها لازمست که کسی این تاریکی ها را در پس روشنائیها کشف کند.

خدمتی را که دروغگویان به حقیقت کرده اند!

کسیکه دروغ میگوید فاصله و اختلاف میان ظاهرباطن را به ترمیمی شناسد و اساساً معتقد است که در پس هر ظاهری، باطنی هست که غیر از ظاهر است، و فکر میکند که حقیقت همیشه در باطن هست. چون دروغگو هست که خود حقیقت را میداننده دیگران. بنا بر این، این دروغگویان هستند که ایمان به باطن و عمق و معنا را آورده اند، چون خودنه تنها به ظاهر و چهره و نمود خود (به گفته و عمل و احساس خود) ایمان ندارند، بلکه به ظاهر و چهره و نمود هیچکس ایمان ندارند. ظاهر و نمود و چهره، دروغگو و فریبنده است. بدینسان دروغگوها به

همه چیزها عمق و معنا و باطن داده اند، حتی به چیزهای مقدس هفت یا هفتاد باطن داده اند.

عمق این بدبینی چه اندازه است که برای رسیدن به حقیقت باید از هفتاد دروغ و فریب! بگذرد.

ولی دروغگو به آنچه پس از عبور از هفتاد دروغ نیز برسد، باز بدبین و مشکوک خواهد بود. بالاخره دروغگو خود هم حقیقت را نمیداند، چون آنچه را از حقیقت میداند، ظاهر باطنی دیگر است. هر ظاهری، دروغست و انسان "به هر چه میرسد" ظاهر و سطح است و هر باطنی را که شناخت با ظاهر می شود و دروغ می گردد. همه معرفت‌ها ئی که انسان بداند، ظاهر و دروغ است.

بدینسان دروغگویان، ایمان ما را به نمودها از بین برده اند. ولی دروغگو نمیداند که در هر نمودی بیش از آن هست که می‌خواهند بنمایند. در هر گفته دروغی از دروغ‌گو نیز راستی هست که نخواسته و ندانسته، گفته است. دروغگو با "خواست پوشانیدن" نمیتواند آنچه را از اوست را و بپوشاند. هیچ کافری نمیتواند حقیقت را بپوشاند. حقیقت حتی از دروغ هم لبریز میشود. هیچ ظاهری نیست که باطن در آن نباشد. هیچ باطلی نیست که حقیقت در آن نمودار نشود. پارگی و شکاف میان ظاهر و باطن، شکل و معنا، خرافه ایست که دروغگویان دارند. بدون این خرافه جسارت به دروغ گفتن نمی کنند.

هم عقیده شدن با مردم یا همفکری با مردم

همفکری با مردم این نیست که انسان، عقیده مردم را بپذیرد. این، سازگار ساختن تفکر خود با مردم است که در واقع تنبلی فکریست. انسانی که میخواهد از گرفتاری تفکرهای یابده، هم عقیده مردم میشود. دموکراسی، همفکر شدن با مردم است نه هم عقیده شدن با آنها. همفکری با مردم آنست که با مردم درباره مسئله‌ای هر دو بیندیشند، و این کار نیاز به آن دارد که انسان، مردم را از "دا مندا اعتقادا تشان" به "دا مندا تفکر" بکشد، وگرنه مردم به عقیده‌اشان عادت دارند و به آنچه انسان بیشتر عادت دارد کمتر می اندیشد و اگر هم می اندیشد و اگر هم بیندیشد عادت او تش را تصدیق و توجیه و تجلیل کند. ولی اندیشیدن واقعی، همیشه با ترک عادت (به ویژه ترک عادت از افکاری و اعتقاداتی) شروع میشود، و مردم از ترک عادت اکراه دارند. بنا براین با مردم اندیشیدن، چیزی جز فشار آوردن مردم به ترک عادت فکریشان نیست.

که خواهنا خواه جاسارت بی اندازه میخواد چون به منفور شدن نزد مردم میکشد. بیدار کردن و روشنگری مردم چیزی جز استحاله "مردم معتقد" به "مردم متفکر" نیست. وگرنه عقیده تازه ای را جایگزین عقیده پیشین مردم ساختن، مردم را نه روشن و نه بیدار میسازد، بلکه از "خواب به یک عادت" به "خواب در عادت" دیگر میکشاند. و در اعتقاد این مهم نیست که مردم معتقد بدین یا مذهب اند یا معتقد به یک دستگاه فلسفی یا معتقد به یک تئوری علمی. از هر اعتقادی تا تفکر یک دنیا فاصله هست.

التهاب به ریشه کن کردن شر

انسان اگر بدانند که شرحیست و میتوان آن را از ریشه کند، با التهاب و اشتیاق به آن میپردازد. ایجا داین تصویر در اذهان، که شرفلان چیزی فلان گروه و حزب و طبقه و ملت یا فلان علت است و با یک همت میتوان آنرا برای همیشه از ریشه کند و از شر آن خلاص شد، همه مردم را مشتاقانه به میدان می کشد. وقتی در یک جنگ یا مبارزه مردم میدوایند که با این جنگ و مبارزه یا انقلاب، با لآخره ریشه "شر" (به هرنامی که خوانده شود فرق ندارد، اهریمن، طاغوت، سرچشمه همه معایب و فسادها، مالکیت خصوصی، استبداد،) از بین کننده خواهد شد، همه داوطلبان و با نشاط و سرمستی به میدان میشتابند. ولی با دوام جنگ یا مبارزه یا انقلاب، مردم آهسته آهسته درمی یابند که تنها با آنکه آنچه می جنگند و مبارزه میکنند، ریشه شرکنده نخواهد شد و سرچشمه شر در آنجای خصوصی و محدود، در آن گروه و فرد و طبقه و ملت خصوصی و محدود نیست بلکه در همه جا از جمله در میان خود آنها نیز ریشه دارد. تا موقعی که "ایمان به قطع شر" به طور کلی یکبار برای همیشه با از بین بردن دشمنی مشخص "هست، داوطلب به جنگ و مبارزه و انقلاب میتوان یافت و ولی وقتی روشن شد که شرحین موضع مشخص و معین و محدودند و در میتوانند همه جا و نزد همه کس و هر گروهی باشد، از جنگ و مبارزه اکراه پیدا میکنند و میکوشند از اجرای چنین وظیفه ای بگریزد. او ناگهان متوجه میشود که با نابود ساختن دشمن معلوم شده نیز شر در میان گروه و طبقه و ملت و امت خودش، حتی میان رهبران خودش در سایه پیروزی نه تنها ادامه وجود خواهد داد بلکه رشد خواهد کرد. ایجا داین خرافه که شر در جای محدودی (در گروهی خاص و در عامل یا علتی کاملاً "متما یز) معین کردن است

و با ریشه‌کن کردن یکباره آن، میتوان همیشه از آن نجات یافت، همه مردم را به‌جها دو مبارزه و انقلاب بسیج می‌سازد. این مفهوم خرافه‌آمیز و بدوی و کودکانه‌اش، سبب شکست همه مبارزات مردم و فریب خوردگی و پاک‌سازی مردم از مبارزات و گریز از مبارزات و معصوم‌ساختن حزبی یا گروهی که تازه به قدرت می‌رسند، میشود. میان اهورا مزدا و اهریمن، میان خیر و شرکاف عبورناکردنی نیست. دو حزب، دو ملت، دو امت، دو طبقه که یکی خیر و دیگری شر یا یکی اهورا مزدا و دیگری اهریمن باشد، نیست. مبارزه با شر، بسیار دقیق‌تر و لطیف‌تر و ظریف‌تر از آنست که بتوان با "راندن آن به یک نقطه" حل کرد، و مهم‌تر از آن، مبارزه با شر، همیشگی است و هیچ اهورا مزدائی نیست که استحاله به اهریمن نیا بد و هیچ اهریمنی نیست که نتواند استحاله به اهورا مزدا بیا بد. و شر و اهریمن و ابلیس، گریز یا ترونا معلوم‌ساختنی‌تر از آنست که بتوان آنرا با یک علت و یک گروه و یک فرد عینیت داد. مبارزه با شر کردن خوبست ولی تفکر در باره آن که شر کجا هست و چگونه تغییر جا و گروه میدهد بدتر است. و درست آنکه مبارزه با شر میکند (با اهریمن، با طاغوت، با سرچشمه فساد)، خود را معصوم می‌سازد و با معصوم‌ساختن خود، بزرگترین امکان تحول به شر را پیدا میکند. شر همیشه در زیر پرده عصمت تولید مثل میکند. هنوز در اجتماعات مبارزات با شر، بر مفهوم کودکانه و بدوی از شر استوار است.

۱۵ نوامبر ۱۹۸۸

آثاری که بعد از انقلاب از منوچهر جمالی منتشر شده اند :

- ۱- جداسازی سیاست از دین
- ۲- سلطنت - امامت - جمهوریت
- ۳- نعلش‌ها سنگین هستند
- ۴- مزده به‌آنانیکه بهترین سخنان را می‌گویند
- ۵- ملت تصمیم میگیرد
- ۶- بیراهه‌های اندیشه
- ۷- از همه‌واژ هیچ
- ۸- نگاه از لبه‌پرتگاه
- ۹- حکومت‌بدون ایدئولوژی (جلد اول)
- ۱۰- کورمالسی
- ۱۱- دیگر بودن و دیگر شدن
- ۱۲- از حقیقت با یدگریخت + آزادی و همبستگی
- ۱۳- آتشی که شعله‌خواهد کشید
- ۱۴- خودزائی، نیرومندیست
- ۱۵- در جستجوی سیمرغ
- ۱۶- سیمرغ گسترده‌پر
- ۱۷- آزادی، حق انتقاد از اسلام است
- ۱۸- اندیشه‌هایی که آستان هستند